

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४८३

क्रम सख्या

काल न०

खण्ड

२६३.१

२१५८

पुरातत्त्व-निबन्धावली

लेखक,
राहुल सांकृत्यायन

प्रकाशक
इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१—पुरातत्त्व	१
२—कालनिर्णयमें ईटें और गहराई	७
३—बसाढकी सुबाई	१२
४—श्रावस्ती	२१
५—जेटवन	५०
६—ज्ञानू=जयरिया	१०७
७—थारू	११५
८—महायान बौद्ध-धर्मकी उत्पत्ति	१२१
९—वज्रयान और चौरासी सिद्ध	१३५
१०—हिन्दीके प्राचीनतम कवि और उनकी कविताएँ	१६०
११—बौद्ध नैयायिक	२०५
१२—मागधी हिन्दीका विकास	२१९
१३—हिन्दी-स्थानीय भाषाओके बृहन् सग्रहकी आवश्यकता	२३३
१४—तिब्बतमें भारतीय साहित्य और कला	२४६
१५—सारन (बिहार)	२५३
१६—सहोर और विक्रमशिला	२६९
१७—भारतीय जीवनमें बुद्धिवाद	२७५
१८—तिब्बतमें चित्रकला	२८३
परिशिष्ट १ (पुरालिपि)	३०३
“ २ नामानुक्रमणी	३०७

चित्र-सूची

	पृष्ठ
१—भारत (मध्यमंडल) [मानचित्र]	२०
२—श्रावस्ती (")	२२
३—जेतवन (")	५०
४-८४—चौरासी सिद्ध	१४४ क-५
८५-८८—चित्रांकन	२९०
८९—पुरालिपि	२०५

पुरातत्त्व-निबन्धावली

भूमिका

(१)

पुरातत्त्व

१—पुरातत्त्वका महत्त्व

हिन्दीमें पुरातत्त्व-साहित्यकी बड़ी आवश्यकता है। भारतके सच्चे इतिहासके निर्माणमें “पुरातत्त्व” की सामग्री अत्यन्त उपयोगी है, और, खुदाई आदिके द्वारा अभीतक जो कुछ किया गया है, वह दालमें नमकके बराबर है। और जब हम यूरोपके सभ्य देशोंके कार्यसे तुलना करते हैं, तब उसे बहुत अल्प पाते हैं। काशीकी नागरी-प्रचारिणी-सभाने हिन्दीकी खोजकी रिपोर्टें तथा ‘प्राचीन मुद्रा’ छापकर; और, उसकी पत्रिकाके योग्य सम्पादक श्रद्धेय ओझाजीने भी हिन्दीमें इस ओर बहुत कार्य किया है। ओझाजी हिन्दीमें इस विषयके युगप्रवर्तक होनेसे चिरस्मरणीय रहेंगे।

इतिहासकी सबसे ठोस सामग्री ही पुरातत्त्व-सामग्री है; और, उस सामग्रीसे भारतकी कोई जगह शून्य नहीं है। गाँवोंके पुराने डीहोपर फेके मिट्टीके वर्तनोंके चित्र-विचित्र टुकड़े भी हमें इतिहासकी कभी-कभी बहुत ही महत्त्वपूर्ण बातें बतलाते हैं; लेकिन उन्हें समझने के लिये हमारे पास वैसे श्रोत्र और नेत्र होने चाहिये।

२—सर्वसाधारणके जानने योग्य कुछ बातें

वैसे तो बहुतसी बातें हैं, जिन्हे एक पुरातत्त्व-प्रेमी और पुरातत्त्व-गवेषकको जानना चाहिये; किन्तु यहाँ कुछ ऐसी बातें गिना दी जाती हैं, जिनको साधारण पाठक भी यदि ध्यानमें रखे, और अपने आसपासकी सामग्रियोंके रक्षण और परीक्षणका ख्याल करे, तो बहुत फायदा हो सकता है—

(१) शिला, ताम्रखण्ड और भग्न मूर्तियों तथा दूसरी चीजोंपरके लेखोंको जहाँ कहीं भी देखे, उन्हें प्राचीन लिपियोंमें यदि मिलावे, तो उससे कालका ज्ञान हो सकता है। यह ख्याल रखे कि, पुरातत्त्वविद् न सर्वज्ञ है और न वह भारतमें सब जगह पहुँच ही सके है, इसलिये आपके गाँवके डीह या महादेव-स्थानपर ढेर की हुई खण्डित मूर्तियोंके टुकड़ोंमें भी कभी कोई हीरा निकल आ सकता है।

(२) अपने आसपासकी पहाड़ियोंके पत्थरोंमें भिन्न यदि किसी दूसरे रंगके पत्थरकी मूर्ति मिले, तो वह कभी-कभी और भी महत्त्वपूर्ण सूचना देनेवाली हो सकती है। मूर्तियोंमें अक्सर आसन (पीठिका)के नीचे या प्रभामण्डल (सिरके चारों ओरके घेरे) या पाँठपर लेख खुदे होते हैं।

(३) ईंटोंकी लम्बाईपर अलग लेख है। जितनी ही असाधारण लम्बाईकी ईंटें मिले, उतनी ही उन्हें उस स्थानकी प्राचीनताको बतलानेवाली समझना चाहिये। भर सक अखण्ड ईंट खोज निकालने और उसका नाप लेनेकी कोशिश करनी चाहिये। बहुत छोटी ईंटें (लाहोरी या लाखोरी) मुसलमानी कालकी होती हैं। विचित्र आकार-प्रकारके खपडे, कुएँ बाँधनेकी चन्द्राकार पट्टियाँ आदि भी कभी-कभी बहुत उपयोगिनी होती हैं।

(४) मकानकी नींव, कुआँ या तालाब खोदनेमें यदि कोई चीज मिले, तो उसकी गहराईको नापकर चीजके साथ नोट कर लीजिये। यह गहराई काल प्रमाणकी एक बहुत ही उपयोगिनी कड़ी है। इसी तरह जो चीज जिस गाँवके जिस स्थानपर मिले, उसे भी नोट कर लेना चाहिये। स्मरण रहे,

“स्थानहीना न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः” की उक्ति इसपर भी घटती है।

(५) कही-कही गाँवोमें पीपलके नीचे या किसी टूटे-फूटे देवस्थानमें पत्थरके लम्बे चिकने टुकड़े मिलते हैं। उनमें कभी-कभी दस-बारह हजार वर्ष पूर्वके, हमारे पूर्वजोंके, हथियार भी सम्मिलित रहते हैं। यदि वह सगखारे या चकमक जैसे कड़े पत्थरके तथा नोकीले और तेज धार वाले हों, तो निश्चय ही समझिये कि, वे वही अस्त्र हैं, जिनसे हमारे पूर्वज शिकार आदि किया करते थे।

(६) कुएँ आदि खोदनेमें धरतीके बहुत नीचे कभी-कभी मनुष्यकी खोपडियाँ या हड्डियाँ मिल जाती हैं। हो सकता है कि वह कई हजार वर्षोंकी पुरानी, किसी लुप्त जातिके मनुष्यकी, हो। इसलिये उसकी छान-बीन करना चाहिये और यदि आकृति असाधारण तथा हड्डियाँ बहुत पुरानी या पथराई जैसी मालूम होती हो, तो उनकी रक्षा करना चाहिये या किसी विशेषज्ञमें दिखाना चाहिये। बहुत नीचे मिले मिट्टीके बर्तनोंके बारेमें भी यही समझना चाहिये। ताँबे या पीतलकी तलवार या छुरा, यदि कही मिल जाय, तो उसे धातुके भाव वेच न डालना चाहिये। हो सकता है, वह ५-६ हजार वर्षोंकी पुरानी चीज हो, और, कोई संग्रहालय उसे धातुमें कई गुने दामपर खरीद ले।

(७) पुराणस्थान—(क) मिट्टीसे भटे तथा दब गये भीटोवाले जहाँ तालाब हो, (ख) जहाँ आसपास पुराने देवस्थानों या पीपलके वृक्षोंके नीचे टूटी-फूटी मूर्तियाँ अधिक मिलती हो, (ग) जहाँ खेत जोतने या मिट्टी खोदते वकन पुगने कुएँ या ईंटोंकी दीवारों आदि निकल आती हो, (घ) जहाँ वरसानमें मिट्टीके घुल जाने पर ताँबे आदिके पैसे तथा दूसरी चीजें मिलती हों (चौकोर और मूर्तिवाले सिक्के अधिक पुराने होने हैं; और, पानेवालेको, उनका, कई गुना अधिक दाम मिल सकता है); ऐसे स्थान पुरातत्त्वके लिये अधिक उपयोगी होते हैं। गढ़ या ऊँची जगहसे भी प्राचीनता मालूम होती है; किन्तु हजार वर्ष पूर्वसे जहाँ

बस्ती फिर नहीं बसी, वहाँकी जमीन बहुत ऊँची नहीं हो पाती।

(८) गाँवमें, साधारण लोगोंमें, यह भ्रम फैला हुआ है कि, सरकार जहाँ-कहीं खुदाई करती है, वह किसी खजानेके लिये। उन्हे समझना चाहिये कि, पुरातत्त्वकी खुदाईमें सरकारने जितना खर्च किया है, यदि खुदाईमें निकले हुए सोने-चाँदीके दामसे मुकाबिला किया जाय, तो उसका शतांश भी न होगा। फिर भी सोने-चाँदी या कीमती पत्थरकी जो कोई चीज़ मिलती है, उसे न गलाया जाता है, न बेचा जाता है। वह तो भिन्न भिन्न संग्रहालयोंमें, इतिहासके विद्वानों और प्रेमियोंके देखने और जानने के लिये, रख दी जाती है। यदि गाँवमें इस तरहके सिक्के आदि किसीको मिले, तो उसे वह गला कर या तोड़-फोड़ करके खराब न कर दे। सम्भव है कि, उससे उसकी अपनी जातिका कोई सुन्दर इतिहास मालूम किया जा सके। बहुतसे भूले वशोंके परिचय और गौरव स्थापन करनेमें इन चीज़ों ने बहुत सहायता की है। सम्भव है, ऐसी चीज़को गलाने या तोड़नेवाला अपने पूर्व पुरुषोंकी कीर्ति और इतिहासको अपनी इस क्रिया द्वारा गला और तोड़ रहा हो !

३—पुरातत्त्व और पाश्चात्य विद्वान्

पुरातत्त्वके विषयमें पाश्चात्य विद्वान् कितने उत्तुंग हैं, इसका एक उदाहरण लीजिये। कोई बीस महीने हुए, काश्मीर-राज्यके गिलगित स्थानमें, १२-१३ सौ वर्ष पुराने अक्षरोमें, भोजपत्रपर लिखे, बहुतसे संस्कृत-ग्रन्थोंका एक ढेर मिल गया। भारतके कितने ही विद्वान् तो उसके महत्त्वको उतना नहीं समझे, किन्तु उसके बारेमें सचित्र सुन्दर विवरण फ्रांसके आचार्य सिल्वेन् लेवीने प्रकाशित कराया है। उनके पास कुछ पत्रे पहुँच गये थे, जिनके पाठको, उन्होंने, उसमें, छपा भी है। वह और उनके सहकारी डा० फुशे आदि उन हस्तलिखित ग्रन्थोंके बारेमें इतने उत्तुंग हुए, कि, उन्होंने कई बार काश्मीर-राज्यके अधिकारियोंके पास पत्र

भी भेजे। वे व्यग्र रहे कि, कहीं असावधानीसे वह सामग्री नष्ट या लुप्त न हो जाय। जब मैं १९३२ ई० के नवम्बरमें पेरिसमें था, तब उन्हें काश्मीरसे पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि, हस्तलेखोंका निरूपण (*decipher*) किया जा रहा है। कहीं वह आशा रखते थे कि, इन अठारह महीनोंमें उन पुस्तकोंके नाम आदिके विषयमें कोई विस्तृत विवरण मिलेगा और कहीं पत्र जा रहा है कि, गुप्त-लिपिमें लिखे ग्रन्थोंका निरूपण किया जा रहा है। यदि ग्रन्थोंका प्रकाशन या विवरण तैयार न करके अठारह महीने सिर्फ निरूपणमें ही लग जाते हैं, तो कब उन्हें विद्वानों के सामने आने का मौका मिलेगा। आचार्य लेर्वाने कहा था कि, पूरे अठारह महीने हो गये, ऐसा अद्भुत ग्रन्थ-समुदाय भारतमें मिला है, जिसे लोग केवल चीनी और तिब्बती अनुवादोंमें ही जान सकते थे; परन्तु उसके बारेमें भारतमें इस तरहका आलस्य है, यह भारतके लिये लज्जाकी बात है!

भारतीय पुरातत्त्वके साहित्यके बारेमें यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे आप हालैंड-निवासी डा० फोगल और उनके सहयोगियोंके परिश्रमसे निकलनेवाली वार्षिक पुस्तक "*The Annual Bibliography of Indian Archaeology*" से जान सकते हैं।

४—पुरातत्त्वोत्खननके लिये एक सेवक-बलकी आवश्यकता

पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज और खननका सारा भार हम सरकारपर ही नहीं छोड़ सकते। सभी सभ्य देशोंमें गैर सरकारी लोगोंने इस विषयमें बहुत काम किया है। अर्थ-कृच्छ्रताके कारण गवर्नमेंटने पुरातत्त्वविभागके खर्चको बहुतही कम कर दिया है। भारत सरकारके शिक्षा-सदस्यके भाषणसे यह भी मालूम हुआ है कि, सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों तथा दूसरी विश्वसनीय संस्थाओंको भारतमें पुरातत्त्वसम्बन्धी उत्खननके लिये अनुमति दे देगी। ऐसा करनेसे निश्चय ही भारतके इतिहासकी बहुतसी बहुमूल्य सामग्रियों—जो आगे खुदाईमें निकलेगी—वह संस्थाएँ

भारतसे बाहर ले जायेंगी। यद्यपि संस्थाओंके प्रामाणिक होनेपर, सामग्रियोंका भारतमें बाहर जाना—जहाँतक विज्ञानका सम्बन्ध है—हानिकर नहीं है; किन्तु यह भारतीयोंके लिये शोभा नहीं देता। साथ ही यह भी तो उचित नहीं कि हम चीजोंके बाहर चले जानेके डरसे न दूसरोंको खोदने दे और न आपही इस विषयमें कुछ करे। अस्तु। धनियोंको चाहिये कि, पर्याप्त धन देकर किसी विश्वविद्यालय संग्रहालय द्वारा खुदाई करावे। हिन्दी-भाषा-भाषी राजाओं, जमींदारों और धनाढ्योंके विषयमें यह आम तौरसे शिकायत है कि, वह विज्ञान, कला तथा दूसरे सस्कृति-सम्बन्धी कामोंसे उपेक्षा करते हैं। सचमुच यदि वह यह भी नहीं कर सकते, तो उनका अस्तित्व विलकुल निरर्थक है। वस्तुतः इस श्रेणीका भविष्य बहुत कुछ इस प्रकारके कामों द्वारा जनताकी सहानुभूति प्राप्त करने ही पर निर्भर है।

हमारा देश गरीब है। बहुतसे आदर्मी होंगे, जो पुरातत्वके सम्बन्धमें कुछ कार्य करना चाहते हैं, किन्तु उनके पास धन नहीं, जिसमें वह सहायता करे। ऐसे समझदार पुरातत्व-प्रेमी भी एक प्रकारसे उत्खननमें सहायता कर सकते हैं। आवश्यकता है, प्रत्येक प्रान्तमें ऐसे उत्साही लोगोंका एक पुरातत्व-मेवा-दल कायम करनेकी। दलमें कालेजोंके छात्र और प्राफेसर तथा इस विषयमें उत्साह रखनेवाले दूसरे शिक्षित सज्जन सम्मिलित हों। सेवादलके सदस्य सालमें कुछ सप्ताह या मास जानकार नेताओंके नेतृत्वमें अपने हाथों खननका काम करे। निकली चीजोंकी प्रान्तके संग्रहालय या अन्य किसी सार्वजनिक सुरक्षित स्थानमें रखा जाय। कैम्पका जीवन बिताते हुए अपने पाससे खर्च कर काम करनेवाले लोग आसानीसे मिल सकेंगे। वस्तुओंकी सुरक्षा और नेताके अभिज्ञ होनेका विश्वास हो जाय, तो सरकार भी इस काममें बाधक नहीं होगी और जहाँतक होगा, उसमें वह सहूलियत पैदा करेगी।

(२)

काल-निर्णयमें ईंटें और गहराई

इतिहासका विषय भूत-काल है, इसलिये उसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। किन्तु जिस प्रकार वर्तमान वस्तुओंके लिये प्रत्यक्ष बहुत ही जब-दस्त प्रमाण है, उसी प्रकार भूत वस्तुओंके लिये जबदस्त प्रमाण उस समयकी वस्तुएँ हैं। वस्तुएँ प्रत्यक्षदर्शी और सत्यवादी साक्षी हैं, यदि उनका उस कालमें सच्चा सम्बन्ध मालूम हो जाय। पोथी-पत्रोंमें तो मनुष्य भूल कर सकता या स्वार्थवश हर नई लिखाईमें घटा-बढ़ा सकता है; किन्तु रमपुरवा (चम्पारन)के स्तम्भ-लेखमें एक भी अक्षरका, अशोकके वाद, मिलाया जाना क्या आसान है? सारनाथमें ई० पू० प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें, जिस बौद्ध-सम्प्रदायकी प्रधानता थी, वहाँ उस समयकी लिपिमें उसके नामके साथ एक लेख खुदा हुआ था। उसके चार-पाँच सौवर्ष बाद (ईस्वी तीसरी या चौथी शताब्दी में) दूसरा सम्प्रदाय अधिकारारूढ़ हुआ। इसने उसी लेखमें, नामवाला भाग छिलवाकर, अपना नाम जुड़वा दिया। ऐसे भी भिन्न-भिन्न हाथोंके अक्षर एक दूसरे से पृथक् होते हैं; और, यहाँ तो पाँच शताब्दियों बाद अक्षरोंमें भारी परिवर्तन हो गया था। इसलिये यह जाल साफ मालूम हो जाता है; और, वह “आचार्याणां सर्वास्तिवादिन परिग्रहे” वाला छोटा लेख बतला देता है कि, सारनाथका धर्म-चक्र-प्रवर्तन-विहार ई० पू० प्रथम शताब्दीसे पूर्व, किसी दूसरे सम्प्रदाय के हाथमें था; और, ईस्वी तीसरी या चौथी शताब्दीमें सर्वास्तिवादके हाथमें चला गया। इस तरह इस प्रमाणकी मजबूतीको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सातवी शताब्दीके चीनी

भिक्षु युन्-च्वेङ्ग अपने समयमें वहाँ साम्प्रतीय निकायकी प्रधानता पाते हैं। युन्-च्वेङ्गका ग्रन्थ १२ शताब्दियोंतक भारतसे दूर पड़ा रहा; इस-लिये जान-बूझकर, मिलावट कम होनेसे, अपने समयके लिये उसकी प्रामाणिकता बहुत ही बढ़ जाती है। किन्तु मान लीजिये युन्-च्वेङ्ग अपने ग्रन्थ में लिख दे कि, सारनाथका धर्म-चक्र-प्रवर्तन-विहार अशोकके समयसे आजतक साम्प्रतीयोके हाथमें है, तो उक्त लेखके सामने इस बातकी प्रामाणिकता कुछ भी नहीं रह सकती। इस तरह समसामयिक सामग्री पीछे रचित और लिखित ग्रन्थोंमें बहुत ही अधिक प्रामाणिक है। हाँ, जैसा कि, मैंने ऊपर कहा है, वहाँ हमें उनकी समसामयिकताको सिद्ध करना होगा। समसामयिकता सिद्ध करनेके लिये निम्न बातें सबसे अधिक प्रामाणिक हैं— (१) स्वयं लेखमें दिया सवत् और नाम, (२) लिपिका आकार, (३) गहराई, (४) प्राप्त वस्तुके आसपास मिली ईंटे और अन्य वस्तुएँ।

पहली बात तो सर्वमान्य है ही; लेकिन ऐसा सवत्-काल लिखनेका रवाज गुप्तोंके ही समयमें मिलता है। आन्ध्रों, कुपाणों, मौर्योंके लेखोंमें तो राजाके अभिषेकका सवत् दिया रहता है; उनका काल-निर्णय कठिन है। बहुतसे लेखोंमें तो काल भी नहीं रहता। ऐसी अवस्थामें, अक्षरोंको देखकर, उनसे काल-निश्चय किया जाता है। यद्यपि इसमें दो-एक शताब्दियोंके अन्तर होनेकी सम्भावना है; किन्तु जो सामग्री सबसे प्रचुर परिमाणमें मिलती है और मनुष्य-जीवनके सभी अङ्गोंपर प्रकाश डालती है, वह अक्षराङ्कित भी नहीं होती। इसी सामग्रीकी समसामयिकताको सिद्ध करनेके लिये तीसरे और चौथे प्रमाणोंकी आवश्यकता होती है।

ऐतिहासिक सामग्रियोंमें प्रत्यक्षदर्शी लेख का, अपनी जवान खोलकर सन्-सवत्के साथ घटनाओंका वर्णन करना, ऐतिहासिक प्रत्यक्ष है। किन्तु जब वह अङ्क या आकारसे अपने काल मात्रको बतलाता है, तब भी वह अपने साथके बर्तन, दीवार, जेवर, मूर्ति आदिके बारेमें इतनी गवाही दे ही जाता है कि, इतने समयतक हम सब साथ रहे हैं। उस समयकी सभ्यता आदि

सम्बन्धी बातें तो अब आपको उनकी मूक भाषासे मालूम करनी होंगी। हाँ, यहाँ यह भी हो सकता है कि, भिन्न कालमें बनी वस्तुएँ और लेख पीछे वहाँ इकट्ठे कर दिये गये हों; किन्तु वह तो तभी हो सकता है, जब कि संग्रहालय (म्यूजियम) की तरह यहाँ भी इकट्ठा करने का कोई मतलब हो। लेखोंके साथ कुछ और चीजें भी सभी जगह मिला करती हैं; और, यह भी देखा गया है कि, कालके अनुसार इनके आकार-प्रकारमें भेद होता रहता है। इसीलिये इन्हें भी काल-निर्णयमें प्रमाण माना जाता है।

दीहातमें भी लोग कहा करते हैं कि, “घरती माता प्रतिवर्ष जौ-भर मोटी होती जाती है!” यह बात सत्य है, लेकिन इतने सशोधनके साथ—‘सभी जगह नहीं, और मोटाईका ऐसा नियत मान भी नहीं।’ भारत में मोहनजो दडो वह स्थान है, जहाँ आजसे चार-पाँच हजार वर्षकी पुरानी वस्तुएँ मिली है। लेकिन वहाँ आप, इन सब चीजों को, वर्तमान तलसे भी ऊपर, टीलोपर पाते हैं। हडप्पामें भी करीब-करीब वही बात है। हाँ, इस तरहके अपवादोंके साथ पृथिवीके मोटे होने का नियम उत्तर भारतमें लागू है। पृथिवी कितनी मोटी होती जाती है, इसका कोई पक्का नाप-नियम नहीं है। इसके लिये कुछ जगहोंकी खोदाईमें मिले भिन्न-भिन्न तलोंकी सूची दी जाती है—

काल	गहराई (फीट)	स्थान
ई० पू० ८वीं शताब्दी	२१, २०	१ भीटा (इलाहाबाद)
,, चौथी-पाँचवीं ,,	१७	,,

१ भीटाका पुराना नाम सहजाती था। वहाँकी खुदाईमें एक मुहर भी मिली है, जिसमें “शहजतिये निगमश” (सहजातीके वणिक्-संघका) लिखा है—दे० “बुद्धचर्या” पृष्ठ ५५९, ५६१।

काल	गहराई (फ़ीट)	स्थान
मौर्य-काल		
(ई० पू० तृतीय शतक)	१६	"
"	१५	पटना
"	१३	रमपुरवा (चम्पारन)
"	गुप्त+६, ९ ^१ / _३	सारनाथ (बनारस)
कुषाण-काल		
(ई० पू० प्र० श०)	१३	भीटा (इलाहाबाद)
" (ई० चतुर्थ-पञ्च श०)	१०-६	कमया (गोरखपुर)
"	१०	"
कुषाण-काल	१०	बसाढ (मुजफ्फरपुर)
"	९	भीटा (इलाहाबाद)
"	८	"
"	७	पटना

गहराईकी भौति ईंटे भी काल-निर्णयमे बहुत सहायक होती है, क्योंकि देखा जाना है कि, जितनी ही ईंटे बड़ी होती है, उतनी ही अधिक पुरानी होती है। यद्यपि यह नियम सामान्यतः सर्वत्र लागू है, तोभी कही कही इसके अपवाद मिलते हैं। गुप्त-कालकी भी ईंटे कभी-कभी मौर्य-कालकी सी मिली हैं, किन्तु उनमे वह ठोसपन नहीं है। (जैसे-जैसे जंगल कटते गये, वैसे ही वैसे लोग लकड़ीकी किफायत करने लगे; और, इसीलिये, ईधनकी कमीके लिये ईंटोकी मोटाई आदिको कम करने लगे।) मोहनजो दड़ो और हड़प्पा सर्वथा ही इसके अपवाद हैं। वहाँकी ईंटे तो आज कलकी अँग्रेजी ईंटो जैसी लम्बी—किन्तु, कम मोटी हैं। नीचेकी सूचीसे भिन्न-भिन्न कालकी ईंटोका कुछ अनुमान हो सकेगा—

काल	आकार (इंच)	स्थान
ई० पू० चतुर्थ श०	$१६ \times १० \frac{१}{३} \times ३$	पिपरहवा (बस्ती)
"	$१५ \times १० \times ३$	"
मौर्य—काल		
(ई० पू० तृतीय श०)	$२० \times १४ \frac{१}{४} \times ३ \frac{१}{४}$	भीटी (वहराइच)
"	$१९ \frac{१}{३} \times १२ \frac{१}{३} \times ३ \frac{१}{३}$	सारनाथ (बनारस)
"	$१९ \times १० \times ३$	कसया (गोरखपुर)
"	$१८ \times १० \times २ \frac{३}{४}$	"
कुपाणोपे पूर्व	$१७ \frac{१}{३} \times १० \frac{३}{४} \times २ \frac{१}{४}$	भीटा (इलाहाबाद)
कुपाणोके पूर्व	$१४ \times १० \frac{१}{४} \times २ \frac{१}{४}$	सहेटमहेट (गोंडा)
"	$१४ \times १० \times २$	"
"	$१४ \times ९ \times २$	"
कुपाण	$१५ \times १० \frac{१}{३} \times २ \frac{३}{४}$	सारनाथ (बनारस)
गुप्त	$१४ \times ८ \times २ \frac{१}{३}$	सहेटमहेट (गोंडा)
"	$१२ \times ९ \times २$	"
ईस्वी छठी-सातवी सदी	$१२ \frac{१}{३} \times ८ \frac{१}{३} \times २$	"
ई० सातवी-आठवी सदी	$१२ \times ९ \times २$	"
ई० दसवी-ग्यारहवी सदी	$१२ \times ९ \times २$	"
"	$९ \frac{१}{३} \times ९ \frac{१}{३} \times २$	"
"	$७ \times ५ \times २$	"

(३)

बसाढ़की खुदाई

हाजीपुरसे १८ मील उत्तर, मुजफ्फरपुर जिलेमें, बसाढ़ (बनिया बसाढ़) गाँव है; जिसके पासके गाँव बख्तरामे अशोक-स्तम्भ है। बसाढ़की खुदाईमें ईस्वी सन्से पूर्वकी चीजे मिली हैं। खुदाईके सम्बन्धमें कुछ लिखनेके पूर्व स्थानके बारेमें कुछ लिख देना उचित होगा।

वैशाली प्राचीन वज्जी-गण-तत्रकी^१ राजधानी थी। वज्जीदेशकी शासक क्षत्रियजातिका नाम लिच्छवि था। जैन-ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि, इसकी ९ उपजातियाँ थीं। इन्हींका एक भेद^२ ज्ञातृ जाति था, जिसमें पैदा होनेके कारण जैनधर्म-प्रवर्तक वर्धमान (महावीर)को नातपुत्र या ज्ञातृपुत्र भी कहते हैं। पाणिनिने भी “मद्रवृज्ज्यो कन्” (अष्टाध्यायी ४।२।३१) सूत्रमें इसी, वज्जीको वृज्जी कहकर स्मरण किया है। बुद्धके समय यह वज्जी-गण-राज्य उत्तरी भारतकी पाँच प्रधान राजशक्तियों—अवन्ती, वत्स, कोसल, मगध, और वज्जी—मेंसे एक था। इस गणराज्यका शासन कब स्थापित हुआ, यह निश्चय रूपसे नहीं कहा जा सकता। इनके

^१ वज्जीदेशमें आजकलके चम्पारन और मुजफ्फरपुरके जिले, दरभंगे-का अधिकांश तथा छपरा जिलेके मिर्जापुर, परसा, सोनपुरके थाने एवम् कुछ और भाग सम्मिलित थे।

^२ रत्ती परगनेमें (जिसमें कि बसाढ़ गाँव है) जिन जथरियोंकी सबसे अधिक बस्ती है, वह यही पुराने ज्ञातृ हैं, जो भूत कालमें इस बलशाली गणतन्त्रके सञ्चालक, और जैन-तीर्थङ्कर महावीरके जन्मदाता थे। देखो ज्ञातृ=जथरिया (६) भी

न्याय, प्रबन्ध आदिके सम्बन्धमें पाली-ग्रन्थोंमें जहाँ-तहाँ वर्णन है। बुद्धके निर्वाणके तीन वर्ष बाद, प्रायः ई० पू० ४८० में, वज्जी-गणतंत्रको मगध-राज अजातशत्रुने, बिना लड़े-भिडे, जीता था। पीछे तो मगध-साम्राज्यके विस्तारमें लिच्छविजातिने बड़ा ही काम किया। लिच्छवियोंके प्रभाव और प्रभुत्वको हम गुप्त-काल तक पाते हैं। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त लिच्छवि-दौहित्र होनेका अभिमान करता है। कितने ही विद्वानोंका मत है कि, गुप्तासम्राट् गुप्तवंशको साम्राज्य-शक्ति प्रदान करनेमें चन्द्रगुप्त-का लिच्छवि-राजकुमार कुमारदेवीके साथ विवाह होना भी एक प्रधान कारण था। इस विवाह-सम्बन्धके कारण चन्द्रगुप्तको वीर^१ लिच्छवि जातिका सैनिक बल हाथ लगा था। गुप्तवंशका सबसे प्रतापी सम्राट् समुद्रगुप्त उसी लिच्छविकुमारी कुमारदेवीका पुत्र था। कौन कह सकता है, उसको अपनी दिग्विजयोमें अपने मामाके वशसे कितनी सहायता मिली होगी। गुप्तवंशके बाद हम लिच्छवियोंका नाम नहीं पाते। युन्-च्वेङ्गके समय वैशाली उजाड़सी थी। बेतियाका राजवंश उक्त लिच्छविजातिके जथरिया-वंशके अन्तर्गत है ; इसलिये सम्भव है, बेतिया-राजवंशके इतिहाससे पीछेकी कुछ बातोंपर प्रकाश पड़े।^२

^१ आज भी जथरिया जाति लड़ने-भिड़नेमें मशहूर है।

^२ जिस प्रकार नन्द और मौर्य भारतके प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य-स्थापक थे, वैसे ही वज्जी ऐतिहासिक कालका एक महान् शक्तिशाली गणतन्त्र था। क्या यह अच्छा न होगा कि, मुजफ्फरपुरवाले उसकी स्मृतिमें प्रतिवर्ष एक लिच्छविगणतन्त्र-सप्ताह मनावें, जिसमें और बातोंके साथ योग्य विद्वानोंके गणतन्त्र-सम्बन्धी व्याख्यान कराये जायें ? लिच्छवि-गणतन्त्र भारतीयोंके जनसत्तात्मक मनोभावका एक ज्वलन्त उदाहरण है, जो पाश्चात्त्योंके इस कथनका खण्डन करता है कि, भारतीय हमेशा एकाधिपत्यके नीचे रहनेवाले रहे हैं। लिच्छवि-गणतन्त्रपर सारे भारतका अभिमान होना स्वाभाविक है। एक लिच्छवि-जथरियाके नाते, आशा है, मौलाना शफी दाऊदी भी इसमें सहयोग देंगे।

वैशाली नामके बारेमें पाली-ग्रन्थोंमें लिखा है कि, दीवारोको तीन बार हटाकर उसे विशाल करना पडा; इसीलिये नगरका वैशाली नाम पडा। फलतः वैशालीके ध्वसावशेषका दूरतक होना स्वाभाविक है। वैशाली नगर कहाँतक था और कहाँ नगरके बाहरवाले गाँव थे, इसका अभीतक निश्चय नहीं किया गया। अभीतक जो भी खुदाईका काम हुआ है, वह सिर्फ बसाढ़के गढ़में ही हुआ है। बसाढ़के आसपास कोसोतक पुरानी वस्तियोंके निशान मिलते हैं। बसाढ़ और बनिया गाँव न सिर्फ स्वयं पुरानी वस्तियोंपर बसे हैं, बल्कि उनके आसपास भी ऐसी बहुत भूमि है, जिसके नीचे भूत कालके सन्देशवाहक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वैसे तो बसाढ़के लोगोको मालूम ही था कि, उनका गाँव राजा विशालकी राजधानी है; किन्तु सेंट मार्टिन और जनरल कनिंघम प्रथम सज्जन थे, जिन्होंने बसाढ़के ध्वसावशेषोके लिये पुरानी वैशाली होनेका सकेत किया। तोभी बसाढ़में सनियम खुदाईका काम सन् १९०३ ई० तक नहीं हुआ था। १९०३-४ ई० के जाडोमें डा० ब्लाश्के अधिनायकत्वमें वहाँकी खुदाई हुई। उसके बाद, १९१३-१४ ई० में, फिर डाक्टर स्पूनरने खुदाईका काम किया। यह दोनों ही खुदाइयाँ राजा विशालके ही गढ़पर हुई। डाक्टर ब्लाश् (*Bloch*) अपनी खुदाईमें गुप्त-कालके आरम्भ (चौथी शताब्दीके आरम्भ) तक पहुँचे थे और डाक्टर स्पूनरका दावा मोर्य (ई० पू० तीसरी शताब्दी) तक पहुँचनेका था। यद्यपि जिस मुहरके बलपर उन्होंने ई० पू० तीसरी शताब्दी निश्चय किया, उसे स्व० राखालदास बन्द्योपाध्याय जैसे पुरालिपिके विद्वान्ने ई० पू० प्रथम शताब्दीका बतलाया, और यह अक्षरोको देखनेमें ठीक जँचना है।

राजा विशालका गढ़ दक्षिणको छोडकर तीन तरफ जलाशयोसे घिरा है; और, वर्षा तथा शीतकालमें दक्षिणकी ओरसे—जिधर बराह गाँव है—ही गढ़पर जाया जा सकता है। डाक्टर ब्लाश्की नापसे गढ़ उत्तर ओर ७५७ फीट, दक्षिण ओर ७८० फीट, पूर्व ओर १६५५ एव पश्चिम ओर

१६५० फीट विस्तृत है। सारी खुदाईमें सिर्फ एक छोटीसी गणेशकी मूर्ति डा० ब्लाश्को मिली थी, जिससे सिद्ध होता है कि, गढ़ धार्मिक स्थानोसे सम्बन्ध न रखता था। गुप्त, कुषाण तथा प्राक्-कुषाण मुहरोंको देखनेसे तो साफ मालूम होता है कि, यह राज्याधिकारियोंका ही केन्द्र रहा है। वैसे गढ़को छोड़कर बसाढ़मे दूसरी जगह भी अकसर पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं। गढ़से पश्चिम तरफ, बावन-पोखरके उत्तरी भीटेपर, एक छोटासा आधुनिक मन्दिर है, वहाँ आप मध्यकालीन खण्डित कितनी ही—बुद्ध, बोधि-सत्त्व, विष्णु, हर-गौरी, गणेश, सप्तमातृका एवं जैनतीर्थङ्करोंकी—मूर्तियाँ पावेंगे।

गढ़की खुदाईमे जो सबसे अधिक और महत्त्वपूर्ण चीजे मिली, वह हैं महाराजाओ, महारानियों तथा दूसरे अधिकारियोंकी स्वनामाङ्कित कई सौ मुहरे। डाक्टर ब्लाश् अपनी खुदाईमे ऊपरी तलसे १० या १२ फीटतक नीचे पहुँचे थे। उनका सबसे निचला तल वह था, जहाँसे आरम्भिक गुप्त-कालकी दीवारोंकी नीब शुरू होती है। ऊपरी तलसे १० फीट नीचे “महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१३)-पत्नी, महाराज श्रीगोविन्द-गुप्तमाता, महादेवी श्रीध्रुवस्वामिनी”की मुहर मिली थी। जिस घरमें वह मिली थी, वह देखनेमें चहबच्चाघरसा मालूम होता था; इसलिये उस समयका साधारण तल इसमे कुछ फीट ऊपर ही रहा होगा। डा० स्पूनर और नीचेतक गये। वहाँ उन्हें ई० पू० प्रथम शताब्दीकी वेसालि-अनुमानकवाली मुहर मिली। डा० ब्लाश्को सबसे बड़ी ईंट $१६\frac{१}{२} \times १० \times २$ इंच नापकी मिली थी। एक तरहके खपडे भी मिले, जो बिहारमें आजकल पाये जानेवाले खपडोसे भिन्न हैं। इस तरहके खपडे लखनऊ म्यूजियममे भी रखे हैं, जो युकाप्रान्तमें कहीं मिले थे। इनकी लम्बाई-चौड़ाई (इंच) निम्न प्रकार है.—

$$८ \times २\frac{१}{२}$$

$$५\frac{१}{२} \times २\frac{१}{२}$$

$$७\frac{१}{२} \times २$$

$$८\frac{१}{२} \times २$$

$$८\frac{१}{२} \times २\frac{३}{४}$$

$$११ \times २$$

यद्यपि गढ़की खुदाईमें हाथी-दाँतका दीवट (दीपाधानी) तथा और भी कुछ चीजें मिली थी; किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण वह कई सौ मुहरें हैं। गुप्तकालसे पूर्वकी मुहरें बहुत थोड़ी मिली हैं, उनमेंसे एकपर निम्न प्रकार-का लेख है:—

“वेसालि अनु + + + + ट + + कारे सयानक”

इसमें वेसालि अनुसयानकको वेसालीअनुसयानक बनाकर डाक्टर फ्लीटने “वेसालीका दौरा करनेवाला अफसर” अर्थ किया है; और, “टकारे” के लिये कहा है—यह एक स्थानके नामका अधिकरण (सप्तमी) में प्रयोग है। अशोकके लेखोंमें पाँच-पाँच वर्षपर खास अफसरोंके अनुसयान या दौरा करनेकी बात लिखी है। उसीसे उपर्युक्त अर्थ निकाला गया है। किन्तु सिवा वेसालि शब्दके, जोकि, स्थानको बतलाता है, और अर्थ अनिश्चितसे ही है।

दूसरी मुहरमें है—

“राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामीरुद्रसिंहस्य दुहितु

राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामीरुद्रसेनस्य

भगिन्या महादेव्या प्रभुदमाया”

‘राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसिंहकी पुत्री, राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेनकी बहन महादेवी प्रभुदमाकी।’

महाक्षत्रप रुद्रसिंह और उनके पुत्र रुद्रसेन चप्टन-रुद्रदामवशीय पश्चिमीय क्षत्रपोंमेंसे थे, जिनकी राजधानी उज्जैन थी। रुद्रसिंह और रुद्रसेनका राज्यकाल ईसाकी तीसरी शताब्दीका आरम्भ है। प्रभुदमाके साथका महादेवी शब्द बतलाता है कि, वह किसी राजाकी पटरानी थी। क्षत्रपों और शातवाहनवशीय आन्ध्रोंका विवाह-सम्बन्ध तो मालूम ही है; किन्तु प्रभुदमा किसकी पटरानी थी, यह नहीं कहा जा सकता।

“हस्तदेवस्य” मुहर कुषाण-लिपिमें है। गुप्तकालीन मुहरोंमें कुछ

“भगवत आदित्यस्य”, “जयत्यनन्तो भगवान् साम्बः”, “नमः पशुपते” आदि देवता-सम्बन्धी हैं। कुछ “नागशर्मणः”, “बुद्धमित्रस्य”, “त्रिपुरक्ष-
पष्ठिदत्तः”, “ब्रह्मारक्षितस्य” आदि साधारण व्यक्तियोंकी हैं। राज्याधि-
कारियोंकी मुहुरोंके बारेमें लिखनेसे पूर्व गुप्तकालीन शासनाधिकारियोंके
बारेमें कुछ लिखना चाहिये। गुप्तसाम्राज्य अनेक भुक्तियोंमें^१ बँटा हुआ
था। यह भुक्तियाँ आजकलकी कमिश्नरियोंसे बड़ी थीं। हर एक भुक्तिमें
अनेक ‘विषय’ हुआ करते थे, जो प्रायः आजकलके जिलोंके बराबर
थे। विषय कहीं-कहीं अनेक ‘पथकों’में विभाजित था; जैसा कि,
हर्षके बाँसखेड़ावाले ताम्रपत्रसे मालूम होता है। नवमी शताब्दीके
पालवशीय राजा धर्मपालके लेखसे मालूम होता है, कि उस समय
भुक्तियोंको मण्डलोंमें विभक्त कर, फिर मण्डलोंमें अनेक विषयोंमें बाँटा
गया था। हो सकता है, साम्राज्य के आकारके अनुसार भुक्तियोंका आकार
घटता-बढ़ता हो। यद्यपि विषयोंके नीचे पथकोंका होना प्रायः नहीं देखा
जाना, तो भी यदि पथक थे, तो उन्हें आज कलके परगने एव ग्यारहवीं
शताब्दीकी पत्ताके समान जानना चाहिये। भुक्ति, विषय, ग्राम—इन
तीनों विभागोंमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। उस समय भुक्तिके शासकोंको
उपरिक कहा जाता था, जिसे आजकलका गवर्नर समझना चाहिये। उप-
रिकको सम्राट् ही नियुक्त किया करता था। अपनी भुक्तिके भीतर

^१ श्रावस्ती (सहेट-महेट) गोंडा-बहराइच जिलोंकी सीमापर है;
इसलिये गोंडा-बहराइच जिलोंकी श्रावस्ती-भुक्तिमें मानना ही चाहिये।
सातवीं शताब्दीके हर्षवर्द्धनके मधुवनवाले ताम्र-लेखसे मालूम होता है कि,
आज्ञमगढ़ श्रावस्ती-भुक्तिमें ही था। दिघवा-दुबौली (जि० सारन) का
ताम्रपत्र यदि अपने स्थान पर ही है, तो नवीं शताब्दीमें सारन भी
श्रावस्ती-भुक्तिमें था। इस प्रकार गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर,
आज्ञमगढ़ और सारन जिले कम-से-कम श्रावस्ती-भुक्तिमें थे।

उपरिक विषय-पतियो को नियुक्त किया करता था, जिन्हे नियुक्तक या कुमारामात्य कहा जाता था। विषय-पति कुमारामात्यका निवास-नगर अधिष्ठान कहलाता था, और, उस नगरके शासनमे निगम या नागरिक-परिषद्का बहुत हाथ रहता था। यह निगम वही सस्था है, जिसके प्रभावका उल्लेख नेगम (=नैगम)के नामसे बुद्धकालमे भी बहुत पाया जाता है। गुप्तकालमे श्रेष्ठी (=नगर-मेठ), सार्थवाह (=वनजारोका सरदार) और कुलिक (प्रतिष्ठित नागरिक) मिलकर निगम कहे जाते थे। इन्हे और प्रथम कायस्थ (प्रधान लेखक)को मिलाकर विषय-पतिकी परामर्श-समिति-सी होती थी।

अब बसाढकी खुदाईमे मिली ऐसी कुछ मुहरोंको देखिये—

उपरिक ^१	{ (१) तीरभुक्त्युपरिकाधिकरणस्य । (२) तीरभुक्तौ विनयस्थितिस्थाप(क)ाधिकरण(स्य) ।
कुमारा ^२	{ (१) तीर-कुमारामा ^३ त्याधिकरणस्य । (२) कुमारामात्याधिकरणस्य । (३) (वै)शाल्यधिष्ठानाधिकरण । (४) (वै)शालविषय ^४ .. ।
निगम	{ (१) श्रेष्ठि-सार्थवाह-कुलिक-निगम । (२) श्रेष्ठिकुलिकनिगम । (३) श्रेष्ठिनिगमस्य ।

^१ तीरभुक्ति=तिरहुत, जिसमें सम्भवतः गंडक, गंगा, कोसी और हिमालयसे घिरा प्रदेश शामिल था।

^२ उपरिककी मुहरमें, दो हाथियोंके बीचमें, गुप्तोंका लांछन लक्ष्मी है, जिनके बायें हाथमें अष्टदल पुष्प है।

^३ मुहरमे दो हाथियोंके बीच लक्ष्मी है, जिनके हाथमे सप्तदल पुष्प है।

^४ सम्भवतः विषय।

श्रेष्ठि { (१) गोमिपुत्रस्य श्रेष्ठिकुलोदस्य ।
(२) श्रेष्ठिश्रीदासस्य ।

सार्थवाह { सार्थवाह दोड्डु . . .

प्रथम { (१) प्रथमकुलिकहरि ।
कुलिक^१ { (२) प्रथमकुलिकोग्रसिहस्य ।

कुलिक { (१) कुलिक भगदनस्य ।
(२) कुलिक गोरिदामस्य ।
(३) कुलिक गोण्डस्य ।
(४) कुलिक हरि ।
(५) कुलिक ओमभट्ट ।

इनके अतिरिक्त कुछ मुहरे राजा, युवराज तथा उनसे विशेष सम्बन्ध रखनेवालोंकी भी हैं। जैसे—

(१) महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तपत्नी महाराज श्रीगोविन्दगुप्त-
माता महादेवी श्रीध्रुवस्वामिनी ।

(२) श्रीपर(भट्टारक)पादीय कुमारामात्याधिकरण ।

(३) श्रीयुवराज भट्टारकपादीय कुमारामात्याधिकरण ।

(४) युवराजभट्टारकपादीय बलाधिकरणस्य ।

इनके अतिरिक्त रणभाण्डागाराधिकरण, दण्डपाशाधिकरण, दण्ड-
नायक (न्याय-मन्त्री) और भटाश्वपति (घोडसवार, सेनापति आदि)
की मुहरे मिली हैं—

^१ नगरमें श्रेष्ठी और सार्थवाह एक-एक हुआ करते थे। निगमसभाके बाकी सदस्य सदकुलिक कहे जाते थे, जिनमें प्रमुखको 'प्रथम कुलिक' कहा जाता था। यही कारण है, जो मुहरोंमें सबसे अधिक कुलिकोंकी मुहरें हैं।

(१) महादण्डनायकाग्निगुप्तस्य ।

(२) भटाश्वपति यक्षवत्सस्य (?)

युवराज भट्टारकपादीय—कुमारामात्याधिकरण देखकर तो मालूम होता है, तीर-भुक्तिके 'उपरिक' स्वयं युवराज ही होते थे। द्वितीय गुप्त-सम्राट् अपनेको लिच्छवि-दौहित्र कहकर जिस प्रकार अभिमान प्रकट करता है, उससे वैशालीको यह सम्मान मिलना असम्भव भी नहीं मालूम होता।^१

^१ जैनधर्मके लिये वैशालीका कितना महत्व है, यह तो उसके प्रवर्तक वर्धमान महावीरके वहाँ जन्म लेनेसे ही स्पष्ट है। बौद्धधर्ममें भी वैशालीके लिये बड़ा गौरव है। वैशालीमें ही बुद्धने, सन् ५२५-५२४ ई० पू० में, स्त्रियोको भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। बुद्धने यही अपना अन्तिम वर्षावास किया था। बुद्धके निर्वाणके सौ वर्ष बाद सन् ३८३ ई० पू० में, यहीं, बुद्धके उपदेशोंकी छानबीनके लिये, भिक्षुओंने द्वितीय संगीति (सभा) की थी। बुद्धने भिक्षु-संघके सामने लिच्छवि-गण-तन्त्रको आदर्शकी तरह पेश किया था। भिक्षु-संघके 'छन्द' (=वोट) दान तथा दूसरे प्रबन्धके ढंगोंमें लिच्छवि-गण-तन्त्रका अनुकरण किया गया है।

(४)

श्रावस्ती

बुद्धके समयमें उत्तरभारतमें पाँच बड़ी शक्तियाँ थी—कोसल, मगध, वत्स, वृज्जी, और अवन्ती। इनमें वृज्जी (वैशाली) में लिच्छवियों का गणतन्त्र था। कोसल और कोसलके आधीन गणतन्त्रोंके सम्बन्धमें भी बहुत-सी बातोंका पता लगता है। यहाँ कोसलकी राजधानी श्रावस्तीके सम्बन्धमें लिखना है। श्रावस्तीके सम्बन्धमें त्रिपिटक और उसकी टीकाओं (अट्ठकयाओ)में बहुत कुछ मिलता है। इसके अतिरिक्त फाहियान, यून्-त्सवेङ्गके यात्राविवरण, ब्राह्मण, और बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों तथा जैन प्राकृत-संस्कृत ग्रन्थोंमें भी बहुत सामग्री है। किन्तु इन सब वर्णनोंसे पालि-त्रिपिटकमें आया वर्णन ही अधिक प्रामाणिक है। ब्राह्मणोंके रामायण, महाभारतादि ग्रन्थोंका संस्करण बराबर होता रहा है, इसीलिये उनकी सामग्रीका उपयोग बहुत सावधानीसे करना पड़ता है। जैन ग्रन्थ ईसवी पाँचवीं शताब्दीमें लिपिवद्ध हुए, इसीलिये परम्परा बहुत पुराने होनेपर भी, वह पालि-त्रिपिटकसे दूसरे ही नम्बरपर हैं। पालि-त्रिपिटक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीमें लिपिवद्ध हो चुके थे। जो बात ब्राह्मणग्रन्थोंके सम्बन्धमें है, वहीं महायान बौद्ध संस्कृत ग्रन्थोंके सम्बन्धमें भी है।

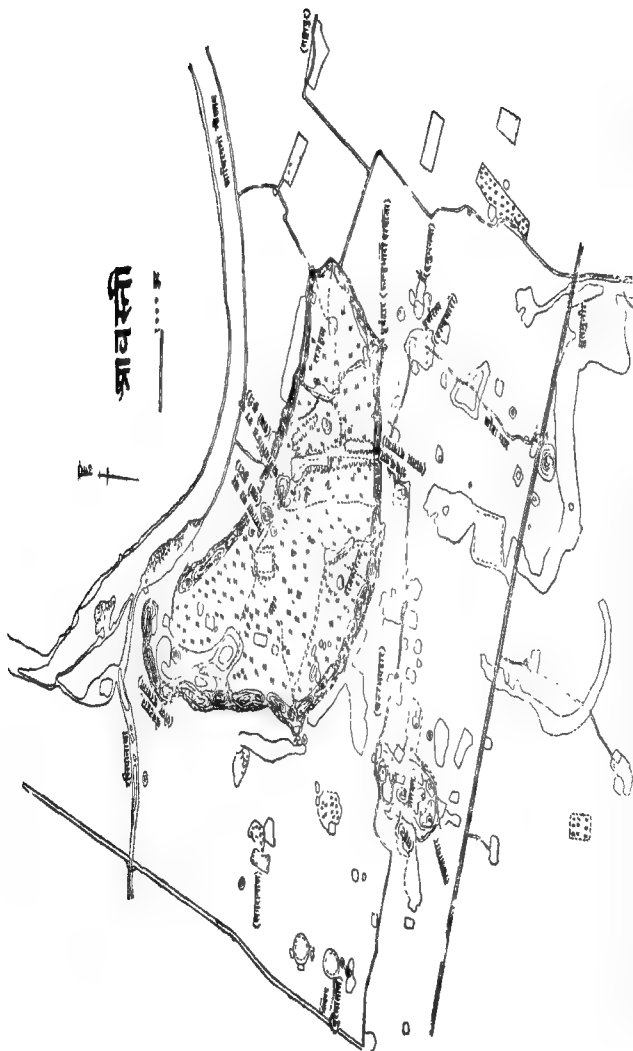
श्रावस्ती उस समय काशी (आजकलके बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुरके अधिकांश भाग), और कोसल (वर्तमान अवध) इन दो बड़े और समृद्धि-शाली देशोंकी राजधानी होनेसे ही ऊँचा स्थान रखती थी। इसके अतिरिक्त बुद्धके धर्मप्रचारका यह प्रधान केन्द्र था। इसीलिये बौद्ध साहित्यमें इसका स्थान और भी ऊँचा है। बुद्धने बुद्धत्व

प्राप्तकर पैतालीस वर्ष तक धर्म-प्रचार किया। प्रति वर्ष वर्षाके तीन मास वह किसी एक स्थानपर बिनाते थे। उन्होंने अपने पैतालीस वर्षावासोमेसे पच्चीस यही बिनाये। सूत्रो और विनयके अधिक भागका भी उन्होंने यही उपदेश किया। ईसा पूर्व ४८३ वर्षमे बुद्धका निर्वाण हुआ, यही अधिक विद्वानोको मान्य है। उन्होंने अपना प्रथम वर्षावास (ई० पू० ५२७) ऋषिपतन-मृगदाव (सारनाथ, बनारस)मे बिनाया। अट्टकथा^१के अनुसार चौदहवाँ, तथा इक्कीसवेगे चौतालीसवे (ई० पू० ५०७-४८२= वि० स० पूर्व ४५०-४२५) वर्षावाम उन्होंने यही बिनाये।

श्रावस्तीके नाम-करणके विषयमे मज्झिमनिकायके सब्बासवसुत (१।१।२)मे इस प्रकार पाया जाता है—“सावत्थी (श्रावस्ती)—रावत्थ ऋषिकी निवासवाली नगरी, जैसे काकन्दी माकन्दी। यह अक्षर-विन्नको (=वैयाकरणों)का मत है। अर्थकथाचार्य (भाष्यकार) कहने हैं—जो कुछ भी मनुष्योंके उपभोग परिभोग है, सब यहाँ है (सर्व अस्ति) इस-

१ “तथागतो हि पठमबोधियं वीसति वस्सानि अनिबद्धवासो हुत्वा यत्थ यत्थ फामुकं होति तत्थ तत्थेव गत्वा वसि। पथमक अन्तोवस्सं हि... धम्मचक्कं पवत्तेत्वा... वाराणांसि उपनिस्साय इत्थिपतने वसि...। चतु-इसमं जेतवने पंचदसमं कपिलवत्थुस्मि...। एवं वीसति वस्सानि अनिबद्धवासो हुत्वा, यत्थ यत्थ फामुकं होति तत्थ तत्थेव वसि। ततो पट्ठाय पन द्वे सेनासनानि धुवपरिभोगानि अहोसि। कतरानि द्वे?—जेतवनञ्च पुब्बारामञ्च...। उदुवस्सं चारिकं चरित्त्वापि हि अन्तो वस्से द्विसु येव सेनासनेसु वसति। एवं वसन्तो पन जेतवने रत्ति वसित्त्वा पुन दिवसे...। दक्खिणद्वारेन निक्खमित्त्वा सावत्थिं पिण्डाय पवित्तित्वा पाचीनद्वारेन निक्खमित्त्वा पुब्बारामे दिवाविहारं करोति। पुब्बारामे रत्ति वसित्त्वा पुनदिवसे पाचीनद्वारेन... जेतवने दिवाविहारं करोति।”

—(अङ्गुत्तर० अट्टकथा, हेवावितारणे ३१४ पृष्ठ)



एतनेपर 'क्या चीज है'

मनसे ही माकूम हो
कितनों ही जगहोंपर
है—

और श्रावस्ती पन्द्रह
न आकर श्रावस्तीमें

पुत्र (तक्षविलासे)
पाससे जाते हुए।" ३

नगरी, यथा काकन्दी
रया पत्त भणन्ति—यं
ति सावत्थी। सत्य-
न्नमुपादाय सावत्थी-
मोहितं।

ज्वरति ॥

मनोरमं।

सायुतं ॥

मनोरमं।

मुत्तमं ॥

१११२)

सावत्थी पत्त पञ्चदस।

स्त्रियं विहरति।" ४

४)

अट्ट हि ऊनकानि द्वे

च्छन्तो...

१०)

लिये इसे सावत्थी (श्रावस्ती) कहते हैं, बजारोंके जुटनेपर 'क्या चीज है' पूछनेपर "सब है, इस बातसे सावत्थी^१।"

श्रावस्ती कहाँ थी ? "कोसलान पुर रम्म" वचनसे ही मालूम हो जाता है, कि वह कोसल देशमें थी। पाली ग्रन्थोंमें कितनी ही जगहोंपर श्रावस्तीकी दूसरे नगरोंसे दूरी भी उल्लिखित मिलती है—

१—"राजगृह कपिलवस्तुमें साठ योजन दूर, और श्रावस्ती पन्द्रह योजन। शास्ता (=बुद्ध) राजगृहसे पैतालस योजन आकर श्रावस्तीमें विहरते थे।"^२

२—"पुक्कसाती (=पुष्करसाती) नामक कुलपुत्र (तक्षशिलासे) आठ कम दो सौ योजन जाकर जेतवनके सदरदरवाजेके पाससे जाते हुए।"^३

^१ सावत्थीति सवत्थस्स इसिनो निवासट्टानभूता नगरी, यथा काकन्दी माकन्दी'ति। एवं ताव अक्खरचित्ता। अट्ठ कथाचरिया पन भणन्ति—यं किञ्च मनुस्सानं उपभोग परिभोगं सब्बमेत्थ अत्थीति सावत्थी। सत्थ-समायोगे च किं भण्ड अत्थीति पुच्छिते सब्बमत्थीति वचनमुपादाय सावत्थी—

सब्बदा सब्बूपकरणं सावत्थियं समोहितं।

तस्मा सब्बमुपादाय सावत्थी'ति पवुच्चति॥

कोसलानं पुरं रम्मं दस्सनेय्यं मनोरमं।

वस हि सद्देहि अविवित्तं अन्नपानसमायुतं॥

बुड्ढि वेपुल्लतं पत्तं इद्धं फीतं मनोरमं।

आलकमन्दाव देवानं सावत्थी पुरमुत्तम॥

—(मज्झिमनिकाय अ० क० १।१।२)

^२ "राजगृहं कपिलवस्तुतो दूरं सट्ठि योजनानि, सावत्थी पन पञ्चदस। सत्था राजगृहतो पञ्चचत्तालीसयोजनं आगत्वा सावत्थियं विहरति।"

—(म० नि० अ० क० १।३।४)

^३ "पुक्कसाति नाम कुलपुत्तो (तक्कसलातो) अट्ठ हि ऊनकानि द्वे योजनसतानि गतो जेतवनद्वारकोट्टकस्स पन समीपे गच्छन्तो..."

—(मज्झिम नि० अट्ठ० ३।४।१०)

३—“मज्झिकासंडमें सुघर्म स्थविर ऋद्ध हो शास्ताके पास (जेटवन) जाकर...। शास्ताने (कहा) यह बड़ा मानी है; तीस योजन मार्ग जाकर पीछे आवे १।”

४—“दारुचीरिय ..सुप्पारक बन्दरके किनारे पहुँचा।....तब उसको देवताने बताया—हे वाहिक, उत्तरके जनपदोंमें श्रावस्ती नामक नगर है, वहाँ वह भगवान् विहरते है।.... (वह) एक सौ बीस योजनका रास्ता एक एक रात वाम करने हुये ही गया।”^२

५—“शास्ता जेतवनमे निकलकर क्रमशः अगालव विहार पहुँचे। शास्ताने (सोचा)—जिस कुल-कन्याके हिनार्य तीस योजन मार्ग हम आये।”^३

६—“श्रावस्तीसे सकाश्य नगर तीस योजन।”^४

१ “मज्झिकासंडे सुघम्मत्थेरो ..कुज्झित्वा सत्युसंतिकं (जेटवने) गत्वा। सत्था ..मानत्थद्धो एस तिसयोजनं ताव मग्गं गत्वा पच्छा-गच्छतु”।

—(धम्मपद-अट्ठ ० हेवावितारणे पृ० २।५०)

२ “दारुचीरियो ..सुप्पारकपत्तनतीरं ओक्कामि।...अयस्स देवता आचिक्खि—अत्थि वाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थिनाम नगरं तत्थ सो भगवा विहरति।... (सो) बीसं योजनसतिकं मग्गं एकरत्तिवासेनेव अगमासि।”

—(धम्मपद-अट्ठ ० ८।२ उदान अट्ठ ० १।१०)

३ “सत्था जेतवना निक्खमित्वा अनुपुब्बेन अगालवविहारं अगमासि ।.....। सत्था—यमहं कुलघोतरं निस्साय तिसयोजनमग्गो आगतो।”

—(धम्मपद-अट्ठ ० १३।७, १५।५)।

४ “सावत्थितो संकस्सनगरं तिसयोजनानि”।—(धम्मपद-अट्ठ ० १४।२)

७—“उग्र नगर निवासी उग्र नामक श्रेष्ठि-पुत्र अनाथपिंडकका मित्र था।.....छोटी सुभद्रा यहाँ(श्रावस्ती)से एक सौ बीस योजन-पर बसती है।”^१

८—“उस क्षण जेतवनसे एक सौ बीस योजनपर कुररघरमें।”^२

९—“तीस योजन.....(जाकर) अंगुलिमालका।”^३

१०—“महाकप्पिन एक सौ बीस योजन आगे जा चन्द्रभागा नदीके तीर वरगदकी जड़मे बैठे।”^४

११—“साकेत छै योजन।”^५

ऊपरके उद्धरणोमे राजगृह, कपिलवस्तु, तक्षशिला, मच्छिकामंड, मुप्पारक, अम्गालव विहार, सकाश्य, उग्रनगर, कुररघर, अंगुलिमालसे भेट होनेका स्थान, चन्द्रभागा नदीका तीर, तथा साकेत—इन तेरह स्थानोसे श्रावस्तीकी दूरी मालूम होती है। इन स्थानोमे कपिलवस्तु (तिलौरा कोट, नेपालनराई), राजगृह (राजगिर, जिला पटना, बिहार), साकेत (अयोध्या, जि० फैजाबाद, यु० प्रा०), तक्षशिला (शाहजीकी ढेरी, जि० रावलपिंडी, पंजाब), मुप्पारक (मुप्पारा, जिला मूरत, बंबई), सकाश्य

१ “अनार्थापिंडिकस्स ... उग्ननगरवासी उग्नो नाम सेट्ठि पुत्तो सहाय-को।.....चूल सुभद्रा दूरे वसति इतो बीसतियोजनसतमत्थके...”

—(धम्म० अट्ठ० २१।८)

२ “तस्मिं लवणे जेतवनतो बीसं योजनसतमत्थके कुररघरे...”

—(धम्म० अट्ठ० २५।७)

३ “तिसयोजनं ... अंगुलिमालस्स”।—(मज्झिम० अट्ठ० १३।४)

४ “महाकप्पिनराजा!....बीसं योजनसतं पच्चुगस्त्वा चन्द्र-भागाय नदियातीरे निग्रोधमूले निसीदि”

—(धम्मपद-अट्ठ० ६।४)

५ महावग्ग, पृष्ठ २८७

(सकिसा, जिला फर्रुखाबाद यु० प्रा०) तथा चद्रभागा नदी (चनाब, पजाब) यह सात स्थान निश्चित है।

पालीके शब्दकोश 'अभिधानपदीपिका' के अनुसार योजनका मान इस प्रकार है।

“अगुद्विच्छ विदत्थि, ता दुवे सियु।—

रतन, तानि सत्तेव, यट्ठि, ता बीसतूसभ।

गावूनमुसभाभीति, योजन चनुगावुन।”

१२ अगुल = विदत्थि = (४ गिरह)

२ विदत्थि (बालिश्न) = रतन (हाथ)

७ रतन = १ यट्ठि (लट्ठा) = (३ $\frac{१}{४}$ गज)

२० यट्ठि = १ उसभ (ऋसभ) = (७० गज)

८० उसभ = १ गावून (गव्यूति) = (५६०० गज =
(३१८ मील)

४ गावून = १ योजन = (१२ $\frac{३}{४}$ मील)

अभिधर्मकोशमें^१ २४ अगुल = १ हस्त, ४ हस्त = १ धनु (= २ गज), ५०० धनु = १ कोश (= १००० गज), ८ कोश = १ योजन (= ४०४५ मील) है।

श्रावस्तीके इस फासिलेको आधुनिक नक्शेसे मिलानेपर—

	पुरातन		आधुनिक-
	योजन	मील	मील
कपिलवस्तु	१५	१९०.९	६२.४
साकेत	६	७६.३६	५१.२

^१ चतुर्विंशतिरंगुल्यो हस्तो, हस्तचतुष्टयम्।

धनुः, पञ्चशतान्येषां कोशो, तेऽष्टौ योजनमित्याहुः,

—(अभिधर्मकोश ३।८८-८)

राजगृह	४५	५७२.७२	२७६.८
तक्षशिला	१९२	२४४३.६२	७२४.८
सुप्पारक	१२०	१७२७.२६	७९६.८
सकाश्य	३०	३८१.८१	१६९.६
चन्द्रभागा नदी	१२०	१७२७.२६	५९०.४

श्रावस्ती और साकेतका मार्ग चालू और फासिला थोड़ा था, इस-
लिये इसकी दूरीमें सन्देहकी कम गुंजाइश है। ऊपरके हिसाबसे योजन
आठ मीलके करीब होगा।

श्रावस्ती कहाँ ?—

कोसल देशकी राजधानी श्रावस्तीको विद्वानोंने युक्तप्रान्तके गोडा
जिल्लाका सहेट-महेट निश्चित किया है। उस समय कोसल नामका दूसरा
कोई देश न था, इसीलिये उत्तर दक्षिण लगानेकी आवश्यकता न थी। छठी
शताब्दीके (=विक्रम म० ५५८-६५७) बाद जब मध्यप्रदेशके छत्तीस-
गढ़का नाम भी कोसल पड़ा, तो दोनोंको अलग करनेके लिये, इसे उत्तर
कोसल और मध्यप्रदेशवालेको दक्षिण कोसल या महाकोसल कहा जाने
लगा। श्रावस्ती अचिरवती (=रापती) नदीके तीर थी^१। अचिरवती
नगरके समीप ही बहती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि नगरकी वेश्याएँ और
भिञ्जुनियाँ यहाँ साधारणतः स्नान करने जाया करती थीं। मज्झिम-निकाय
अट्ठकथामें^२ कहा गया है, कि यह नदी बहुत पुरानतः (काश्यप बुद्ध) कालमें

^१ “इध भन्ते भिक्खुनियो अचिरवतिया नदिया वेसियाहि सद्धि नग्गा
एकतित्थे नहायन्ति । . . . अनुजानामि ते विसाखे अट्ठवरान्तीति । . . .”

—(महावग्ग चीवरक्खन्धे, ३२७)

^२ कस्सपदसबलस्स काले अचिरवती नगरं परिक्षिपित्वा सन्दमाना
पुब्बकोट्टकं पत्त्वा उदकेन भिन्दित्वा महन्तं उदकदहं मापेसि, समतित्थं
अनुपुब्बगम्भीरं ।”

—(म० नि० १।३।६; अ० क० ३७१)

नगरको घेरकर बहती थी। उसने पुष्पकोट्टकके पास बड़ा दह खोद दिया था। यह दह नहानेका बड़ा ही अच्छा स्थान था। यह स्थान सम्भवतः महेष्टके पूर्वोत्तर कोनेपर था। इस दहके समीप तथा अचिरवतीके^१ किनारे ही राजमहल था। लेकिन साथ ही मुत्तनिपातकी अट्टकयासे^२ पता लगता है कि अचिरवतीके किनारेवाले जोके खेत जेतवन और श्रावस्तीके बीचमें पड़ते थे। इसका मतलब यह है कि अचिरवती उस समय या तो जेतवन और श्रावस्तीके पश्चिम ओर होती हुई बहती थी, अथवा पूर्वकी ओर। लेकिन पूर्व माननेपर, उसका राजमहलके (जो कि नौशहरा दरवाजाके पूर्व तरफ था)के पासमें जाना संभव नहीं हो सकता। इसलिये उसका श्रावस्ती और जेतवनके पश्चिम होकर, राजगढ़ दरवाजेमें होने हुए, वर्तमान नौखानमें होकर बहना अधिक सम्भव मालूम होता है। यह बात यद्यपि पाली उद्धरणके अनुसार ठीक जँचेगी, किन्तु भूमिको देखनेसे इसमें सन्देह मालूम होता है। क्योंकि जेतवन और श्रावस्तीके पश्चिमी भागमें कोई ऐसा चिह्न नहीं है, जिसमें कहा जाय कि यहाँ कभी नदी बहती थी। साथ ही पुरेना और अमहा तालोके अति पुराने स्तूपवशेष भी इसके लिये बाधक हैं। राजगढ़ दरवाजेके पासकी भूमिमें भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो

^१ “... राजा पसेनदी कोसलो मल्लिकाय देविया सद्धि उपरि पासादवरगतो होति। अद्दसा खो राजा पसेनदि... तेरसवगिये भिक्खू अचिरवतिया नदिया उदके कीलन्ते।...”

—(पाञ्चिति; अचेलकवग्ग पृ० १२७)

^२ “अगवति किर सावत्थियं विहरन्ते अञ्जातरो ब्राह्मणो सावत्थिया जेतवनस्स च अन्तरे अचिरवतीनदीतीरे यवं वपिस्सामीति खेत कसति। ... तस्स अज्ज वा स्वे वा लापिस्सामीति उस्सुक्कं कुरुमानस्सेव महामेघो उट्ठहिंत्वा सम्बरति वस्सि। अचिरवती नदी पूरा आगन्त्वा सम्बं यव वहि।”

—(सुत्त० नि० ४११, अ० क० ४१९)

अचिरवती ऐसी पहाड़ी नदीकी तेज धारके ऐसे जल्दीके घुमावको सह सके। मालूम होता है, मूल परम्परामे ब्राह्मणके जीके खेतका अचिरवतीकी बाढ़से नष्ट होना वर्णित था। जिसके लिये खेतोका अचिरवतीके किनारे होना कोई आवश्यक नहीं। हो सकता है, सिगिया नालाकी तरहका कोई नाला जेतवन ओर श्रावस्तीके पश्चिम भागमे रहा होगा, या उसके बिना भी जीके खेतका अचिरवतीकी बाढ़मे नष्ट होना बिल्कुल सम्भव है। अचिरवतीकी बाढ़मे नष्ट होनेसे ही, खेतोको पीछे अचिरवतीके किनारे, समझ लिया गया। यह परिवर्तन मूल सिहाली अट्ठकथाहीमे सम्भवतः हुआ, जिसके आधारपर बुद्धघोषने, अपनी अट्ठकथाएँ लिखी। अचिरवतीका श्रावस्तीके उत्तर और पूर्व-पश्चिम बहनेका एक और भी प्रमाण हमे मज्झिमनिकायसे^१ मिलता है। आनन्द श्रावस्तीमे भिक्षा करके पूर्वारामको जा रहे थे; उभी समय राजा प्रसेनजित् भी अपने हाथीपर सवार हो नगरसे बाहर निकला। राजाने पूर्वद्वार(काँदभारी दर्वाजा)से बाहर पूर्वद्वार और पूर्वाराम-

१ आयस्मा आनन्दो पूब्बण्हसमयं...सावत्थियं पिण्डाय चरित्वायेन पुब्बारामो...तेन उपसंकमि...। तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो एकपुण्डरीकं नागं अभिरुहित्वा सावत्थिया निग्यासि दिवा-दिवस्स। अहसा खो राजा...दूरतो'व आगच्छन्तं।...येनायस्मा आनन्दो तेनु'पसंकमि।...एतदवोच—स चे भन्ते,...न किञ्चि अच्चा-यिकं करणीयं; साधु,...येन अचिरवतिया नदिया तीरं तेनुपसंकमतु अनुकम्पं उपादाया'ति।...अथ खो...आनन्दो येन अचिरवतिया नदिया तीरं तेनु'पसंकमि, उपसङ्कमित्वा अञ्जातरस्मि रुक्खमूले पञ्जात्ते आसने निसीदि।...अयं भन्ते, अचिरवती नदी दिट्ठा आयस्मता चेव...अम्हेहि च, यदा उपरि पब्बते महामेघो अभिप्पवाहेति, अथायं अचिरवती नदी उभतो कलानि संविस्सन्दन्ती गच्छति।”

—(म० नि० २।४।८)

के बीचमें कहीपर आनन्दको देखा। राजाने उस जगहसे अचिरवतीके किनारे-पर आनन्दको चलनेकी प्रार्थना की। सम्भवत उस समय अचिरवती सहेट-के उत्तरी किनारेसे लगी हुई बहती थी। कच्ची कुटीके पासका स्तूप सम्भवत. अनाथपिण्डकके घरको बतलाता है। अनाथपिण्डकका घर अचिरवतीके पास था, शायद इसीलिये हम जातकटुकथामे^१ देखते हैं, कि अनाथपिण्डक-का बहुतसा भूमिमे गड़ा हुआ धन, अचिरवतीके किनारेके टूट जानेमे बह गया।

श्रावस्ती (१) अचिरवतीके किनारे थी, (२) कोसल देशमे साकेत (अयोध्या)से ६ योजन पर थी, तथा खुट्टकनिकायके पेतवत्थुके^२ अनुसार (३) हिमालय वहाँसे दिखलाई पड़ता था। यहाँ 'हिमवान्को देखने हुए' शब्द आया है, जिससे साफ है, कि श्रावस्ती हिमालयकी जडमे न होकर वहाँमे कुछ फासिलेपर थी, जहाँसे कि हिमालयकी चोटियाँ दिख-लायी पड़ती थी। महेटसे हिमालय चौबीसही मील दूर है, और खूब दिख-लाई पड़ता है।

श्रावस्ती नगर

श्रावस्तीकी जनसंख्या^३ अटुकथाओमे सात कोटि लिखी है, जिसका अर्थ हम यही लगा सकते हैं, कि वह एक बड़ा नगर था। यह बात

१ “अचिरवतीनदीतीरे निहितधनं नदीकूले भिन्ने समुद्रं पविट्टं अत्थि।”

—(जातक १।४।१०)

२ “सावत्थि नाम नगरं हिमवन्तस्स पस्सतो।” (पेतवत्थु० ४।६)।

३ “तदा सावत्थियं सत्तमनुस्सकोटियो वसन्ति। तेसु सत्थुधम्मकयं सुत्वा पञ्चकोटिमत्ता मनुस्सा अरियसावका जाता, द्वे कोटिमत्ता पुथुज्जना”

—(ध० प० १।१, अ० क० ३)।

तो कोसल जैसे बड़े शक्तिशाली राज्यकी पुरानी राजधानी होनेसे भी मालूम हो सकती है। महापरिनिर्वाण सूत्रमें^१, जहाँ पर आनन्दने बुद्धसे कुशीनगर छोड़कर किसी बड़े नगरमें शरीर छोड़नेकी प्रार्थना की है वहाँ बड़े नगरकी एक सूची दी है। इस सूचीमें श्रावस्तीका उल्लेख है। इससे भी यह स्पष्ट है। निवासियोंमें पाँच करोड़ लोग बौद्ध थे, इसका मतलब भी यही है कि श्रावस्तीके आधिवासियोंकी अधिक संख्या बौद्ध थी। और यह इससे भी मालूम हो सकता है कि बुद्धके उपदेशका यह एक केन्द्र रहा।

उस समय मकानोंके बनानेमें लकड़ीका ही अधिकतर उपयोग होता था। इमारतें प्रायः सभी लकड़ीकी थीं। यद्यपि श्रावस्तीके बारेमें खास तौर से नहीं आया है, तो भी राजगृहके वर्णनसे हम समझ सकते हैं कि शहरोंके चारों तरफके प्राकार भी लकड़ीकेही बनते थे। पाराजिक^२ (विनय-पिटक)में यह बात स्पष्ट है। मेगस्थनीजने भी पाटलिपुत्रके चारों ओर लकड़ीका ही प्राकार देखा था। (उस समय जब चारों ओर जंगल ही जंगल था, लकड़ीकी इफ़ात थी) लकड़ीका प्राकार उस धनुष बाणके जमानेके लिये उपयुक्त था, इसीलिये हम पुराने पाटलिपुत्रको भी लकड़ीके प्राकारसे ही घिरा पाते हैं। बुलन्दी बागकी खुदाईमें इसके कुछ भाग भी मिले हैं।

१ “मा भन्ते भगवा इमस्मि कुड्डनगरके उज्जंगलनगरके साखनगरके परिनिब्बायतु। सन्ति भन्ते अज्झानि महानगरानि, सेय्यथोदं चम्पा, राजगृहं, सावत्थी, साकेतं, कोसम्बी, वाराणसी...”

—(दी० नि० २।३।१३)

२ “अथि भन्ते, देवगहदारुनि नगरपटिसंखारिकानि आपदत्थाय निक्खित्तानि। स चे तानि राजा दापेति, हरापेथ।”

—(द्वितीय पराजिका)

श्रावस्तीमे मुख्यतः चार^१ दर्वाजे थे, जिनमे तीन तो उत्तर^२, पूर्व और दक्षिण दर्वाजोके नामसे प्रसिद्ध थे। इनमेसे जेतवनेसे नगरमें आनेका दर्वाजा दक्षिण द्वार था। पूर्व्वराम पूरव दर्वाजेके^३ सामने था। इन्ही तीन द्वारोका वर्णन अधिकतर मिलता है। पश्चिम द्वारका होना भी यद्यपि स्वाभाविक है तथापि इसका वर्णन त्रिपिटक या अट्टकथामे नहीं देखनेमें आता। अट्टकथासे पता लगता है कि उत्तर द्वारके बाहर एक गाँव बसता था, जिसका नाम 'उत्तरद्वारगाम' था। यह 'उत्तर'^४ द्वार-गाम' नगरके प्राकार तथा नदीके मध्यकी भूमिमे झोपड़ियोका एक छोटा गाँव होगा।

^१ "जेतवने रत्ति वसित्वा पुनरिवसे...दक्षिणद्वारेन सावत्थि पिण्डाय पवसित्वा पाचीन-द्वारेन निक्खमित्वा पुब्बारामे दिवाविहारं करोति।"

—(मनि० ९।३।६, अ० क० ३६९)

^२ "पाचीनद्वारे सङ्घस्स वसनट्ठानं कातुं ते युत्तं विसाखे'ति।"

—(धम्मपद प० ४।८ अ० क० १९९)

^३ "पकतियापि सत्था विसाखाय गेहे भिक्खं गण्हित्वा दक्षिणद्वारेन निक्खमित्वा जेतवने वसति। अनाथपिण्डकस्स गेहे भिक्खं गहेत्वा पाचीनद्वारेन निक्खमित्वा पुब्बारामे वसति। उत्तरद्वारं सन्धाय गच्छन्तञ्जोव भगवन्तं दिस्वा चारिकं पक्कमिस्सती'ति जानन्ति।"

—(ध० प० ४।८, अ० क० २००)

^४ "एकदिवसं हि भिक्खू सावत्थियं उत्तरद्वारगामे पिण्डाय चरित्वा.. नगरमज्जेन विहारं आगच्छन्ति। तस्मिन् खणे मेघो उट्ठाया पावस्सि। ते सम्मुखागतं विनिच्छयसालं पवसित्वा, विनिच्छयमहामत्ते लज्जं गहेत्वा सामिके असामिके करोन्ते दिस्वा, अहो इमे अधम्मिका..."

—(ध० प० १९।१, अ० क० ५२९)

विमानवत्थु^१ तथा उदान^२-अट्टकथामें 'केवटद्वार' नामक एक और द्वारका वर्णन किया गया है, जिसके बाहर केवटों (मल्लाहों) का गाँव बसा था। उस समय व्यापारके लिये नदियोंका महत्त्व अधिक था। अतः केवट गाँवका एक बड़ा गाँव होना स्वाभाविक ही है।

इस प्रकार हमको पिटक और उसकी अट्टकथाओंसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण द्वार, तथा केवट-द्वार इन चार दर्वाजोंका पता लगता है। 'सहेट' के ध्वसावशेष, तथा उसके दर्वाजोंका विस्तृत वर्णन डाक्टर फोगलने^३ १९०७-८ के पुरातत्त्व-विभागके विवरणमें विस्तार-पूर्वक किया है। वहाँ, उन्होंने महेट (श्रावस्ती)का घेरा १७,२५० फीट या ३ $\frac{1}{4}$ मीलसे कुछ अधिक लिखा है। यद्यपि श्रावस्ती नगर ईसाकी बारहवीं शताब्दीमें मुसलमानों द्वारा वीरान किया गया और इसलिये ईसा पूर्व छठी शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीके बीचकी अठारह शताब्दियोंमें हेर फेर होना बहुत स्वाभाविक है; तथापि इतना हम कह सकते हैं कि कोसल-राज्यके पतन (प्रायः ईसा पूर्व ४ या ५ शताब्दी)के बाद फिर उसे किसी बड़े राज्यकी राजधानी बनाने का मौका न मिला। पाँचवीं शताब्दीके आरम्भमें फाहियानने भी इसे दो सौ घरोंका गाँव देखा था। युन्-च्वेङ्गने भी इसे उजाड़ देखा। इसलिये इतना कहा जा सकता है कि श्रावस्तीकी सीमा-वृद्धिका कभी मौका नहीं आया; और वर्तमान 'महेट'का १७,२५० फीटका घेरा श्रावस्तीकी पुरानी सीमाको बढ़ाकर नहीं सूचित करता है।

श्रावस्ती भारतके बहुत ही पुराने नगरोंमेंसे है; इसलिये उसके

^१ "केवटद्वारा निकलम्मा अट्ट मग्गं निवेसनं।"

—(वि० व० २:२)

^२ "सावत्थिनगरद्वारे केवट्टगामे...पञ्चकुलसतजेट्टकस्स केवट्टस्स पुत्तो...यसोजो...।"

—(उदान० ३।३, अ० क० ११९)

भीतर नियमपूर्वक खुदाई होनेसे अवश्य हमें बहुतसी ऐतिहासिक सामग्री हाथ लगेगी। हम पटनामे मौयोंका तल, वर्तमान घरातलसे १७ फुट नीचे पाते हैं। श्रावस्तीमे भी बुद्धकालीन सामग्रीके लिये हमें उतना नीचे जाना पड़ेगा। डाक्टर फोगलने प्राकारोके अनेक स्थानोपर ईंटें पाई है, जो तल और लम्बाई-चौड़ाईके विचारसे ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीसे ईस्वी दशवीं शताब्दी तककी मालूम होती है। महेटके प्राकारमे जहाँ कहीं भी जर्मन कुछ नीची जान पड़ती है, लोग उसे दर्वाजा कहते हैं, और ये आसपासके किसी वृक्ष या गाँवके नामसे मशहूर हैं। ऐसे दर्वाजे अट्टाईसके करीब है। डाक्टर फोगलने इनकी परीक्षा करके इनमेसे ग्यारहको ही दर्वाजा माना है, जिनमें उत्तर तरफ एक, पूर्व तरफ एक, दक्षिण तरफ चार, और पश्चिम तरफ पाँच है। इनमेसे कौन त्रिपिटक और अट्टकयामे वर्णित चारो दर्वाजे हो सकते है, इस पर ज़रा विचार करना है।

उत्तर द्वार

ऊपरके उद्धरणसे मालूम होता है कि जब बुद्ध उत्तर दर्वाजेकी तरफ जाते थे तो लोग समझ लेते थे कि अब वे विचरणके लिये जा रहे है। इतना ही नहीं, वहाँ^१ ही हम भद्रियके लिये प्रस्थान करते हुए उन्हे उत्तर द्वारकी ओर जाते हुए देखते है। पर 'भद्रिया' अंगदेशमे (गगाके तटपर मुँगेरके आसपास) एक प्रसिद्ध व्यापारी नगर था। श्रावस्तीसे पूर्व की ओर जानेवाला मार्ग उत्तर द्वारसे था। इसके बाहर अचिरवतीमे^२

^१ "अथेकविहसं सत्था... भद्रियनगरे... भद्रियस्स नाम सेट्ठिपुत्तस्स उपनिस्सयसम्पत्तिं दिस्वा... उत्तरद्वाराभिमुखो अहोसि।"

—(ध० प० ४।८, अ० क० २८०)

^२ "तेन खो पन समयेन मनुस्सा उलुप्पं बन्धित्वा अचिरवतिया नदिया ओसादेन्ति। बन्धने छिन्ने कट्टानि विप्पकिण्णानि अगमंसु।"

—(पाराजिक २। प० ६८)

काठकी डोगियोंका पुल रहता था। इससे पार होकर पूर्वका रास्ता था। उत्तर तरफके दर्वाजेमें सिर्फ नौसहरा^१ ही एक दर्वाजा है, जिसे डाक्टर फोगलके अन्वेषणने पुराना दर्वाजा सिद्ध किया है। बाजार-दर्वाजेसे, जिसे हम दक्षिण दर्वाजा सिद्ध करेंगे, कच्ची कुटीतक चौड़ी सड़कका निशान अब भी स्पष्ट मालूम होता है। यही नगरकी सर्वप्रधान सड़क थी। दक्षिण दर्वाजेका बाजार-दर्वाजा नाम भी सम्भवतः कुछ अर्थ रखता है। कच्ची कुटीके पाससे एक रास्ता नौसहरा-दर्वाजेको भी जाता है। नौसहरा-दर्वाजा ही श्रावस्तीका उत्तर द्वार है, जिसके बाहर एक गाँव बसा हुआ था। सड़क-के किनारे वाले भागपर कही राजकचहरी थी, जिसमें वर्षसे बचनेके लिये भिक्षु चले गये थे, और वहाँ उन्होंने जजोको घूस लेकर मालिकोको बेमालिक बनाते देखा।

पूर्वदर्वाजा

यह बहुतही महत्त्वपूर्ण दर्वाजा था। इसके ही बाहर पूर्वाराम था। पूर्वाराम बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था, इसलिये उस जगह स्तूप आदिके ध्वस अवश्य मिलने चाहियें। गंगापुर-दर्वाजेको ही डाक्टर फोगलने पूर्व तरफमें वास्तविक दर्वाजा माना है। इसके अतिरिक्त काँदभारी-दर्वाजा भी पूर्व-दक्षिण कोनेपर है, जिसे भी पूर्व ओर लिया जा सकता है; लेकिन (१) हमने ऊपर देख लिया है कि आनन्दको राजा प्रसेनजित्ने पूर्व दर्वाजेके बाहर देखा था, जहाँसे अचिरवती बिलकुल पास थी। काँदभारीके स्वीकार करनेसे वह दूर पड़ जायगी। (२) भगवान् बुद्ध सदाही दक्षिण दर्वाजेसे नगरमें प्रवेश कर, फिर पूर्व दर्वाजेसे निकलकर पूर्वाराम जाते देखे जाते हैं। यदि

^१ “Along the river face,.....only one.....Nausahra Darwaza....has proved to be one of the original City-gates.”

काँदभारी-दर्वाजा पूर्व दर्वाजा होता, तो जेतवनसे बाहरही बाहर पूर्वाराम जाया जा सकता था, जिसका कही जिक्र नहीं है। (३) पुब्बकोट्टक^१ जो कि अचिरवतीके पास था, वह पूर्वारामके भी पास था, क्योंकि भगवान् सायंकालको स्नानके लिये वहाँ जाते हैं। पासमें रम्यक ब्राह्मणके आश्रमने व्याख्यान भी देते हैं, और फिर पूर्वाराम लौट भी आते हैं।

लेकिन इसके विरुद्ध सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि गंगापुर-दर्वाजेके बाहर आसपास कोई ऐसा ध्वसावशेष डाक्टर फोगलके नकशेमें नहीं दिखाई पड़ता। साथ ही काँदभारी-दर्वाजेके बाहर ही हम हनुमनवाँके ध्वंसावशेषको देखते हैं। स्थानको देखनेपर कादभारी-दर्वाजा ही पूर्व दर्वाजा, तथा हनुमनवाँ पूर्वाराम मालूम होता है।

दक्षिणद्वार

दक्षिणद्वार नगरका एक प्रधान द्वार था। जेतवन जानेका यही रास्ता था। दर्वाजे और जेतवनके बीचमें अक्सर राजकीय सेनाएँ^२ पड़ाव डालती थी। कारवाँ^३ भी इसी बीचकी भूमिमें ठहरते थे। यही

“पिंडपातपटिष्कन्तो . . . येन पुब्बारामो तेनुपसङ्कुमि । . . . सायन्ह-समयं पटिसल्लाणा वुट्ठितो . . . येन पुब्बकोट्टको . . . गत्तानिपरिसिञ्चितुं . . . । अथ . . . आनन्दो अयं भन्ते, रम्मकस्स ब्राह्मणस्स अस्समो अबि-दूरे, . . . साधु भन्ते . . . उपसंक्रमतु अनुकम्पं उपावायाति । . . . भगवा . . . अस्समं पविसित्त्वा . . . भिक्खू आमन्तेसि ।”

—(म० नि० १।३।६)

“एकस्मि समये वस्सकाले कोसलरज्जो पचवन्तो कुप्पि । . . . । राजा अकाले वस्सन्ते येव निक्खमित्त्वा जेतवनसमीपे खन्धावारं बन्धित्था चिन्तेसि” ।

—(जा० १७६, पृ० ४२९)

“सेतव्यवासिनो हि . . . भातरो कुटुम्बिका . . . अथेकास्मि समये ते

दर्वाजा साकेत (अयोध्या) जानेका भी था। दक्षिण द्वार और जेतवन^१ के मध्यमें एक जलाशयका वर्णन मिलता है। तमाशे^२ के लिये भी यही जगह निश्चित थी। श्वेताम्बी कपिलवस्तुके रास्तेमें थी, इसलिये वहाँसे श्रावस्ती आनेमें उत्तरद्वारके सामने नदी उतरना पड़ता था; फिर गाड़ियोंका नगरके दक्षिणमें ठहरना बतलाता है कि श्रावस्ती और जेतवनके बीचकी भूमिमें खुश्री जगह थी, जो पड़ावके लिये सुरक्षित थी। बैतारा ताल तथा और भी कुछ नौची भूमि, सम्भवतः पुराने जलाशयोको सूचित करती है। सवाल यह है कि कौनसा प्रसिद्ध दक्षिणद्वार है, जिससे जेतवनमें आना-जाना होता था। डाक्टर फोगलके अनुसार गेलही-दर्वाजा ही वह हो सकता है, क्योंकि यह दर्वाजा सबसे नजदीक है। किन्तु उसके दर्वाजा न होनेमें एक बड़ी भारी रूकावट यह है कि जेतवनका दर्वाजा पूर्वमुख था। यदि गेलही-दर्वाजा उस समय दर्वाजा होता, तो उसके लिये जेतवनका दर्वाजा उत्तर मुँहका बनाना पड़ता। यद्यपि चीनी यात्रीके अनुसार एक दर्वाजा उत्तरको था, किन्तु पालीग्रन्थोंमें उसका कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार दक्षिणद्वार

उभोपि भातरो पञ्चहि सकटसतेहि नाना भण्डं गहेत्वा सावत्थि गन्त्वा
सावत्थिया च जेतवनस्य च अन्तरे सकटानि मोचयिषु।”

—(ध. प. १.६ अ. क. ३३)

^१ “तेन खो पन समयेन सम्बहुला कुमारका अन्तरा च सावत्थि
अन्तरा च जेतवनं मच्छके बावेन्ति । भगवा पुब्बण्हसमयं
सावत्थियं पिडाय पाविसि । उपसंक्रमित्वा—भायथ तुम्हें कुमारका
दुक्खस्स” (मग्गसमीपे तलाके निवाधकाले उवके परिकखीणे . . . ।)

—(उदान० ५१४, पृ० १९६)

^२ (चन्दाभत्थेरो, सहायको च) एवं अनुविचरन्ता
सावत्थियं अनुप्पत्ता नगरस्स च विहारस्स च अन्तरा वासं गण्हिषु।”

—(ध० प० २६।३०, अ० क० ६७०)

वैतारा और बाजार-दर्वाजा दोनोहीमेंसे कोई हो सकता है। पालीग्रन्थोंमें जेतवन श्रावस्ती (दक्षिणद्वार) से न बहुत दूर था न बहुत समीप, यही मिलता है। गेलही-दर्वाजेसे जेतवन १३८६ फीट या चौथाई मीलसे कुछ अधिक है। अटुकथासे मालूम होता है कि लोग जेतवन जाते वक्त नगरकी बड़ी सड़कसे^१ जाते थे। दूसरी जगह हम देखते हैं कि श्रावस्ती जानेवाली सड़क जेतवनसे पूर्व होकर जाती थी। इन सारी बातोंपर विचार करनेसे गेलही-दर्वाजा दक्षिणद्वार नहीं, बाजार-दर्वाजाही हो सकता है क्योंकि इससे जेतवनके पूर्वमुख होनेकी भी वजह मालूम हो सकती है। बाजार-दर्वाजा दक्षिण द्वार होनेके लायक है, इसके बारेमें डाक्टर फोगल लिखते हैं^२—“यह १२ फुट चौड़ा मार्ग एक ऐसे बड़े मार्गपर जाकर समाप्त होता है जो सीधे उत्तरकी ओर जाकर ‘कच्चा कुटी’ के भग्नावशेषके दक्षिणपूर्वमें स्थित एक मैदानमें मिल जाता है। बाजार-दर्वाजा वस्तुतः किसी पुराने नगर-द्वारके ही स्थान पर है ऐसा माननेके लिये सबल कारण है क्योंकि यही से एक बड़ी सड़क या बाजारका आरम्भ होता है।”

इस प्रकार बाजार-दर्वाजा एक पुराना दर्वाजा सिद्ध होता है, तथा उसकी सड़क उपरोक्त महावीथी होने लायक है। इसके विरुद्ध वैतारा-दर्वाजेके बारेमें डा० फोगलका कहना है कि इमारतोंके ध्वंसावशेषकी अनुपस्थितिमें इस स्थानपर किसी फाटकके अस्तित्वका सिद्ध करना असम्भव है। इस तरह वैतारा-दर्वाजेके दर्वाजा होनेमें भी सन्देह है। तिल्लुका-चीर मल्लिकाराम^३ दक्षिणद्वारके पास था। बाजार-दर्वाजेसे प्रायः

^१ “सो एक दिवसमिह पासादवरगतो सिंहपञ्जरं उग्घाटेत्त्रा महावी-
थिय ओलोकेन्तो गन्धमालादिहृत्य महाजनं घम्मसवनत्याय जेतवनं गच्छन्तं
विस्वा.....” —(सुवण्णसामजातक ५३९)

^२ Archaeological Report, 1907-8.

^३ “भगवा.....जेतवने....। पोटुपावो परिब्बाजको समयप्पवादके,

दो सौ गज पूर्व तरफ अब भी एक ध्वंसावशेष है; इसपर एक छोटा सा मन्दिर चीरेनाथके नामसे विख्यात है। क्या इस चीरेनाथका 'तिन्दुका-चीरे' के चीरेसे तो कोई सम्बन्ध नहीं है? इस प्रकार बाजार-दर्वाजा ही दक्षिणद्वार मालूम होता है, जहाँसे जेतवनद्वार ३७०० फीट पड़ेगा, जो कि गेलही-दर्वाजे (१३८६') की अपेक्षा अधिक तथा युन्-च्चेङ्के ५,६ (फाहियान-६,७) ली के समीप है।

केवट्टद्वार

केवट्टद्वारके बारेमें हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसके बाहर पाँच सौ घर मल्लाहोंका एक गाँव (केवट्ट गाम) बसता था। मल्लाहोंका गाँव नदीके समीप होना आवश्यक है। अचिरवतीकी तरफ नगरका प्रधान द्वार उत्तर-द्वार था। उत्तर-द्वारका ही दूसरा नाम केवट्टद्वार था, इसके माननेके लिये हमें कोई कारण नहीं मिलता। तब यह दर्वाजा सम्भवतः राजगढदर्वाजा था, जो कि महेटके पूर्व-उत्तर कोनेपर नदीके समीप पड़ता है।

श्रावस्ती नगरके भीतरकी वस्तुओंमें राजकाराम, राजप्रासाद, अनाथ-पिंडक और विशाखाके घर, राजकचहरी, बाजार यह मुख्य स्थान हैं; जिनका थोड़ा बहुत वर्णन हमें अट्टकथाओ और त्रिपिटकसे मिलता है।

तिन्दुकाचीरे एकसालके मल्लिकाय आरामे पटिवसति...साँझ तिसमत्तेहि परिब्बाजकसतेहि। भगवा....सावत्थिं पिण्डाय पाविसि।....अति-प्पगो खो ताव,...विण्डाय चरितुं, यन्नुनाहं....येन पोट्टपादो परि-ब्बाजको तेनुपसंकमेय्यन्ति।”

—(बौ० नि० १।९)

“नगरद्वारसमीपं गन्त्वा अत्तनो रुचिबसेन सुरियं ओलेकेत्त्वा....”

—(अ० क० २३९)

राजकाराम

यह भिक्षुणियोंका आराम था। इसके बनानेके बारेमें धम्मपदअट्ठ-
कथामें^१ इस प्रकार कहा गया है—“बौद्ध भिक्षुणियोंमें सर्वश्रेष्ठ उत्पलवर्णा
एक समय चारिकाके बाद अन्धवनमें वास कर रही थी। उस समय तक
भिक्षुणियोंके लिये अरण्यवास निषिद्ध नहीं ठहराया गया था।.....
उत्पलवर्णापर आसक्त उसके मामाके लड़के नन्दने उसपर बलात्कार किया।
भगवान्ने इसपर राजा प्रमेनजित्से नगरके भीतर भिक्षुणिसंघके लिये
निवास-स्थान बनानेको कहा। राजाने नगरमें एक तरफ आराम बनवा
दिया। इसके बाद भिक्षुणियाँ नगरके भीतर ही वास करती थी।” मज्झिम-
निकायमें—“महाप्रजापति गौतमीने पाँच सौ भिक्षुणियोंकी जमातके साथ
जेतवनमें^२ जाकर भगवान्से भिक्षुणियोंको उपदेश देनेके लिये प्रार्थना की।

१ “उत्पलवर्णा.....जनपदचारिकं चरित्वा पञ्चागता अन्ध-
वनं पावसि। तदा भिक्षुणीनं अरञ्जावासो अपटिस्खित्तो होति।
अथ'स्सा तत्थ कुटिकं कत्वा मञ्चकं पञ्जापेत्वा साणिया परिक्षिपिंसु।
.....मातुलपुत्तो पनस्सा नन्दमाणबो....अभिभवित्वा अत्तना पत्थि-
तकम्मं कत्वा पायासि।....सो पठिंवि पविट्ठो।.....सत्था पन
राजानं पसेनदिकोसलं पक्कोसापेत्वा....भिक्षुणीसङ्घस्स अन्तो नगरे
वसनट्ठानं कातुं वट्ठतीति। राजा....नगरस्स एकपस्से भिक्षुणी-
संघस्स वसनट्ठानं कारापेसि। ततो पट्ठाय भिक्षुणियो अन्तो गामे एव
वसन्ति।” —(ध० प० ५।१०, अ० क० २३७-२३९)

२ “जेतवने.....महापजापती गोतमी पञ्चमत्तेहि भिक्षुनीसत्तेहि
सद्धि.....उपसङ्कुमित्वा.....अवोच—ओवदतु भन्ते भगवा,
भिक्षुणियो.....। भगवा आयस्मन्तं नन्दकं आमन्तेसि—ओवद
नन्दक, भिक्षुणियो।.....। अथ.....नन्दको.....येन राजकारामो
तेनु'पसंकमि। —(म० नि० ३।५।४)

भगवान्ने इसपर आयुष्मान् नन्दकको उपदेश देनेके लिये राजकाराम भेजा । अटुकयामे^१ राजकारामके बारेमें इस प्रकार लिखा है—‘राजा प्रसेनजित्का बनवाया, नगरके दक्षिणकोणमें (अनुराधपुरके) थूपारामके समान स्थानपर विहार।’ इस आरामका नगरके दक्षिणी किनारेपर होना स्पष्ट है । साथ ही यह दक्षिणद्वारसे बहुत दूर नहीं था, क्योंकि हम आनन्दको भिक्षुणियोंके आश्रममें जाकर उन्हें उपदेश देकर, पीछे पिण्डपातके लिये जाते देखते हैं^२ ।

अब हमें यह देखना है कि राजकाराम बाजार-दर्वाजेसे किधर हो सकता है । नक्शेके देखनेसे मालूम होगा कि वैतारा-दर्वाजेसे इमली-दर्वाजेतक प्राकारकी जडमें, नगरके भीतरकी तरफ मन्दिरोंकी जगह है । इसमें पश्चिमका भाग जैन मन्दिरों द्वारा भरा हुआ है और पूर्वीय भाग ब्राह्मण मन्दिरों द्वारा । मालूम होता है ब्राह्मण मन्दिरके पूर्व, प्राकारसे सटा ही, राजकाराम था, जिसमें महाप्रजापती गौतमी अपनी भिक्षुणियोंके साथ रहा करती थी । यून-च्चेङ्गने राजा प्रसेनजित्का बनवाया हाल, और प्रजापती भिक्षुणीका विहार अलग अलग वर्णन किया है; किन्तु पाली ग्रन्थोंमें नगरके भीतर राजा प्रसेनजित् द्वारा बनवाया भिक्षुणियोंका आराम ही आता है, जिसे राजकाराम कहते थे ।

अनाथपिण्डकका घर

इसमें सन्देह नहीं कि बाजार-दर्वाजेसे उत्तर-दक्षिण जानेवाली सड़क श्रावस्तीकी महावीथी (सबसे बड़ी सड़क) थी । यह विस्तृत सड़क सीधी

^१ “पसेनदिना कारितो नगरस्स वक्खिवणानुदिसाभागे थूपारामसदिसो ठाने विहारो....। —(अ० क० १०२१)

^२ आयस्मा आनन्दो पुब्बण्हसमयं.....येन’ञ्जातरो भिक्खु-
न’पस्सयो तेनु’पसंकमि ।भिक्खुनियो धम्मिया कयाय सन्दस्सेत्त्वा
.....उट्ठायासना पक्कामि.....सावत्थियं पिण्डाय

(स० नि० ४६।१।१०)

नगरके उत्तरी भागतक चली गई है। झाड़ियोंसे रहित इस मार्गकी अगल-बगलकी सीमाएँ अबतक स्पष्ट हैं। नगरका बाजार और बड़े बड़े धनिकोंका घर इसीके किनारेपर होना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार अनार्थपिण्डकके घरको भी इसीके किनारे ढूँढ़ना पड़ेगा। धम्मपद-अट्ठकथासे मालूम होता है कि अनार्थपिण्डकका^१ घर ऐसे भागपर था, जहाँसे पूर्व और उत्तर दर्वाजोंको रास्ता अलग होना था। अनार्थपिण्डकके घरसे ही उत्तर दर्वाजे^२ की तरफ होने को, विशाखा तभी जान सकती थी, जब कि वहाँसे सीधा रास्ता उत्तर दर्वाजेको गया हो। ऐसा स्थान कच्ची कुटी ही है; जो महावीर्योके उस स्थानपर अवस्थित है, जहाँसे एक रास्ता नोसहरा-दर्वाजे (उत्तर-द्वार) को मुड़ा है। यून्-च्वेङ्गने प्रजापतीके विहारसे इसे पूर्व ओर बतलाया है; लेकिन उसके साथ इसकी संगति बैठानेका कोई उपाय नहीं है, जब कि राजकारामका दक्षिण द्वारके पास प्राकारकी जड़में होना निश्चित है। अनार्थपिण्डकका घर सात महल और सात दर्वाजोंका था। जातकमें^३ उसके चौथे दर्वाजेका भी जिक्र आया है, जिसपर एक देवताका वास था।

^१ “घरं सत्तभूमकं सत्तद्वारकोट्टकपत्तिमण्डितं, तस्स चतुत्थे द्वारकोट्टके एका देवता.....।—(जातक० १, पृ० १९७)

^२ “अनार्थपिण्डकस्स गेहे भत्तकिच्चं कत्वा उत्तरद्वाराभिमुखो अहोसिं। पकत्तियापि सत्था विसाखाय गेहे भिक्खं गण्हित्वा दक्खिणद्वारेण निक्खमित्वा जेतवने वसति। अनार्थपिण्डकस्स गेहे भिक्खं गहेत्वा पाचीनद्वारेण निक्खमित्वा पुब्बारामे वसति। उत्तरद्वारं सन्धाय गच्छन्तं.... विसाखापि.....सुत्वा.....गत्वा.....”।

—(ध० प० ४१९, अ० क० २००)

^३ १४२ “अनार्थपिण्डकस्स घरे चतुत्थे द्वारकोट्टके वसनक मिच्छा-दिट्ठिदेवता।.....

—(जातक २८४, पृ० ६४९)

विशाखाका घर

विशाखाका स्वशुर मिगार सेठ श्रावस्तीके सबसे बड़े धनियोमें था। इसका भी मकान अनाथपिण्डकके मकानके पासमे ही था। क्योंकि ऊपरके उद्धरणमे हम पाते हैं कि भगवान्‌के अनाथपिण्डकके घरसे उत्तरद्वारकी ओर जानेकी खबर तुरन्त विशाखाको लग गई। सम्भवतः पक्की कुटी या स्तूप “ए” विशाखाके घरको चिन्हित करते हैं।

राजमहल

यह (१) अचिरवती नदीके किनारे था क्योंकि राजा प्रसेनजित् और मल्लिका देवीने अपने कोठेपरसे अचिरवतीमे खेलते-नहाते हुए छबगीय भिक्षुओंको देखा। (२) पुण्डकोट्टक^१ इससे बहुत दूर न था क्योंकि राजाके नहानेके लिये यहाँ एक खास घाट था। (३) वह^२ विशाखाके घर और पूर्व-द्वारके बीचमें, पूर्वद्वारके समीप पड़ता था, क्योंकि विशाखा राजाके पास वहाँ अधिक चुड़ौती लेनेके विषयमें फरियाद करने जाती है, फिर वहाँसे दूर न होनेकी वजह पूर्वाराम चली जाती है; तब भगवान्‌के मध्याह्नमेंही आनेका

^१ “कस्तपवसबलस्सकाले अचिरवती....उदकेन भिग्वित्वा महन्तं उदकबहं मापेति समतित्थं अनुपुब्बगम्भीरं। तत्थ एको रज्ज्जो नहान-
तित्थं, एकं नागरानं, एकं भिक्खुसंघस्स, एकं बुद्धानन्ति....।”

—(म० नि० १।३।६, अ० क० ३७१)

^२ “विसाखाय....कोचिदेव अत्थो रज्ज्जो पसेनदिग्धि....पटिबद्धो होति। तं राजा पसेनदि....न यथाधिष्णायं तीरेति। अथ खो विसाखा
....दिवाविबस्स उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्त्वा....निसीदि।...
हन्त ! कुतो नु त्वं विसाखे आगच्छसि दिवाविबस्स ?”

—(उदान० २।९)

कारण पूछनेपर वह राजदरबारके कामको बतलाती है। विशाखाका घर महा-
वीथीपर अनाथापिण्डकके घरके पासही था, यह हम पहले बतला आये हैं।
(४) राजा प्रसेनजित्के हाथीपर सवार होकर नगरसे बाहर जाते वक्त
आनन्दसे पूर्वद्वारके बाहर भेंट होना भी बतलाता है कि राजमहल पूर्व-
द्वारके समीप था। राजाकी यह यात्रा किसी विशेष कामके लिये न थी,
अन्यथा उसे आनन्दसे अचिरवतीके किनारे पेड़के नीचे बैठकर व्याख्यान
सुननेकी फुर्सत कहाँ होनी? बिना कामके दिलबहलावके लिये नगरसे बाहर
निकलनेमें उसका महलके नजदीक वाले दर्वाजेसे ही शहरके बाहर
जाना अधिक सम्भव मालूम होता है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे
मालूम होता है कि राजकीय प्रासाद उत्तरमें नौसहरा-दर्वाजेसे बाँकीदर्वाजे
तक, और दक्षिणमें महावीथीके मकानसे गङ्गापुर-दर्वाजे तक था। युन्-
च्वेझका^१ कहना है—“राजप्रासादसे थोड़ीही दूर पूर्वकी ओर एक स्तूप
है जो पुरानी बुनियादों पर खड़ा है। यह वह स्थान है जहाँ राजा प्रसेनजित्
द्वारा बुद्धके उपयोगके लिये बनवायी हुई शाला थी। इसके बाद एक
बुर्ज है। यहीपर प्रजापतीका विहार था।” इसके अनुसार राजमहल
राजकारामसे पश्चिम था। लेकिन ऐसा स्वीकार करनेपर, वह अचिर-
वतीके किनारे नहीं हो सकता, जिसका प्रमाण अट्ठकथासे भी पुराने
विनयग्रन्थोंमें मिलता है।

१ “जातिकुलतो....भणिमुत्तादिरचितं भण्डजातं तस्या पण्णाका-
रत्थाय पेसितं। तं नगरद्वारप्पत्तं मुङ्किा....सुंफं....अतिरेकं गर्णहसु।
दिवादिबस्साति....सज्झन्तिके कालेति अत्थो। राजनिवेसनद्वारं गच्छन्ती
तस्स अत्थस्स अनिट्ठितत्ता निरत्थकमेव उपसङ्गमि, भगवति उपसङ्गमनमेव
पन....सत्थकन्ति....इमाय वेलाय इवागता”ति।

—[उ० अ० क० १०५ (११०)]

^१ Beal, pp. 92, 93.

कचहरी

हमें मालूम है, कि उत्तर द्वारसे नगरके भीतर होकर आते हुए भिक्षुओं-को 'विनिच्छयसाला' (कचहरी) मिली थी, जहाँ उन्होंने जजोको घूस लेकर अन्याय करते देखा था। कचहरीका राजकीय महलके हलकेसे मिला हुआ होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है। इस प्रकार यह कचहरी राजमहलके उत्तर-पश्चिमके कोणवाले भागपर नौसहरा-दर्वाजेके पास ही होगी।

महावीथी

(१) यह नगरकी प्रधान सड़क थी, यह इसके नामसे स्पष्ट है।
(२) सुवर्णसामजातकमें^१ उल्लिखित घनी सेठका मकान, सम्भवतः अन्य सेठोंकी भी भाँति, इसी महावीथीपर था। यह वीथी जेतवन जानेवाले द्वार—दक्षिणद्वार—को सीधी जाती थी, तभी तो वह सेठ अपने मकानसे लोगोंको गन्धमाला लेकर भगवान्‌के दर्शनार्थ जाते हुए देखकर उनका जेतवन जाना निश्चित कर रहा है। (३) अनाथपिण्डकके मकानसे निकलते ही मालूम हो जाता था, कि भगवान्‌ पूर्वं दर्वाजेको जा रहे हैं, या उत्तरवाले दर्वाजेको। दक्षिणदर्वाजेको जानेवाली वीथी हमें मालूम ही है, जिसकी विशेषता इस समय भी स्पष्ट है। इस प्रकार दक्षिण(बाजार)दर्वाजेसे उत्तर मुँहको जो चौड़ी सड़कसी हमें मालूम पड़ रही है, यही महावीथी है; जिसके बारेमें कि डा० फोगलने सर्वे रिपोर्टमें^२ लिखा है।

१ “सावत्थियं किर अट्टारसकोटिभिभवस्स एकस्स सेट्टिकुलस्स एकपुत्तो अहोसि। सो एकदिवसस्मिं पासाववरगतो सीहपञ्जरं उग्घाटेत्वा महावीथियं ओलोकेन्तो गन्धमालादिहत्थं महाजनं धम्मस्सवनत्थाय जेतवनं गच्छन्तं दित्वा....।

—(सुवर्णसामजातक ५३९)

२ “A Passage 12' wide which gives access to a

दक्षिण दर्वाजेका बाजार-दर्वाजा नाम भी इस विषयमें खास अर्थ रखता है।

गण्डम्बरक्षक

यद्यपि भगवान्‌के समयमें इस आमके^१ वृक्षका होना सम्भव नहीं है, किन्तु, परवर्ती कालमें इसका अधिक महत्त्व पाया जाना बिल्कुल निश्चित है। ५२२ ई० पू०की आषाढी पूर्णिमाके दिन नगरमें प्रवेश करनेपर, कहते हैं, गण्ड उद्यानपालने एक पका आम भगवान्‌को दिया। भगवान्‌ने खाकर उसे वही रोपवा दिया, और उनकी अद्भुत शक्तिसे वह उसी समय बड़ा वृक्ष हो गया। कुछ भी हो, परवर्तीकालमें बाजार-दर्वाजेके अन्दर बाजारके धरोसे पहिलेही, अर्थात् दर्वाजेसे थोड़ाही आगे एक आमका

broad path leading almost due north and widening out into a glade, which is situated south-east of the ruined temple known as the Kachhikuti,..... the Bazar Darwaza it seems to be the starting point of a broad street or bazar.....”

A. S. R., 1907-8, p. 86

१ “सत्या आसाळ्हिपुण्णमदिवसे अन्तोन्नगरं पाविसि। रञ्जो उद्यानपालो गण्डो नाम....अम्बपक्कं.....आदाय गच्छन्तो अन्तरामग्गे सत्थारं दिस्वा चिन्तेसि—राजा इमं अम्बं खादित्वा भग्गं अट्ठ वा सोलस वा कहापणे ददेय्य।....सो तं अम्बं सत्थु उपनामेसि।....सत्या....अम्बपानकंपिबित्वा गण्डं आह—इमं अम्बं अट्ठि इषेव.....रोपेहीति।....हत्थे धोतमत्ते येव....पण्णासहत्थो अम्बरक्खो....पुप्फफलसंछन्नो हत्था.....।”

—(ध० प० १४२, अ० क० ४४८)

वृक्ष था, जो इस प्रकारके चमत्कारका स्मारक था। इस स्थानपर भी कोई स्तूप अवश्य रहा होगा। सम्भवतः यह वृक्ष महावीथीसे राजकाराम जानेवाले मोड़पर ही था।

पञ्चछिद्दकगेह, ब्राह्मणवाटक

पञ्चछिद्दकगेह भी एक बड़े चमत्कारका स्थान है। चमत्कारिक स्थानोंके लिये जनताका अधिक उत्साह सभी धर्मोंमें देखा जाता है। इसका 'पञ्चछिद्दकगेह' नाम कैसे पड़ा, यह अट्ठकथा^१में दिया गया है। यद्यपि ऐसे किसी स्थानका वर्णन फाहियान और युन्-च्चेङ्कमेसे किसीने नहीं किया है; तोभी यह स्थविरवादियोंकी पुरानी परम्परापर अवलम्बित है। युन्च्चेङ्कके समयमें भी श्रावस्ती और उसके आसपासके विहार साम्मतीय सम्प्रदायके भिक्षुओंके आधीन थे जो कि हीनयानी थे, और महायानकी अपेक्षा विभज्जवाद (स्थविरवाद)से बहुत मिलतेजुलते थे। वस्तुतः युन्-च्चेङ्कका वर्णन श्रावस्तीके विषयमें अत्यन्त सक्षिप्त

१ "एका किर ब्राह्मणी चतुन्नं भिक्खून् उद्देसभत्तं सज्जेत्वा ब्राह्मणं आह—विहारं गन्त्वा चत्तारो महल्लकब्राह्मणे उद्दिसित्त्वा आनेहीति। . . .। तत्थ संकिच्चो, पण्डितो, सोपाको, रेवतोति सत्तवस्सिका चत्तारो खीणासवसामणेरा पापुणिसु। ब्राह्मणी सामणेरे विस्वा कुपिता। अथ तेसं गुणतेजेन (सक्को) जराजिण्णमहल्लकब्राह्मणो हुत्वा तस्मिं ब्राह्मण-वाटके ब्राह्मणानं अग्गासने निसीदि। ब्राह्मणो . . . तं आदाय गेहं अगमसि। . . . पञ्च' पि जना आहारं गहेत्वा एको कण्णिकामंडलं विनिविज्जित्वा एको छदनस्स पुरिमभागं एको पच्छिमभागं एको पठविया निमुज्जित्वा सक्कोपि एकेन ठानेन निक्खमित्वाति एवं पञ्चधा अगमंसु। ततो पट्ठाप च पन तं गेहं पञ्चछिद्दकगेहं किर नाम जातं।"

—(घ० प० २६।२३, अ० क० ६६३, ६६४)

है, इसलिये पञ्चछिद्रगेहका छूट जाना स्वाभाविक है। कथा यों है—
 “एक ब्राह्मणीने बड़े स्थविरोको निमन्त्रित किया। सात वर्षके लड़कों-
 को आया देखकर ब्राह्मणी असन्तुष्ट हुई। फिर उसने अपने पतिको
 ब्राह्मणवाटसे ब्राह्मण लेनेको भेजा। उन श्रामणेरोंके तपोबलसे शक्र वृद्ध
 ब्राह्मणका रूप धारण कर ब्राह्मणवाटमें ब्राह्मणोंके बीच अग्रासनपर जाकर
 बैठ गया। ब्राह्मण शक्रको लेकर घर लौटा। चार श्रामणेर और शक्र
 भोजन कर पाँच ओरसे निकल गये। श्रामणेरोंमेंसे एक कोनियामें घुसकर
 निकल गया; एक छाजनके पूर्व भागमें, एक पश्चिम भागमें और एक पृथ्वीमें
 शक्र भी किसी स्थानसे बाहर चला गया। उस दिनसे उस घरका नाम
 पञ्चछिद्रकगेह पड़ गया।” यह ब्राह्मणवाट शायद श्रावस्तीमें ब्राह्मणोंका
 कोई विशेष पवित्र स्थान था, जहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुआ करते थे। घुसुंडी
 (पुरातन माध्यमिका)के पास के ई० पू० द्वितीय शताब्दीके शिलालेखमें^१
 ‘नारायणवाट’ शब्द आया है। ‘यज्ञवाट’ भी इसी प्रकारका एक शब्द
 है। ‘वाट’ शब्द विशेषकर पवित्र स्थानोंके लिये प्रयुक्त होता था। यह
 ब्राह्मणवाट कहाँ था, यद्यपि इसके लिये और कोई निश्चित प्रमाण हमारे
 पास नहीं है, तथापि अनुमान किया जा सकता है, कि यह ब्राह्मणोंके लिये
 बहुतही पवित्र स्थान रहा होगा। यद्यपि छठी शताब्दी ई० पू० (वि० पू०
 ४४३-५४२)में यज्ञोंका युग था, अभी मूर्तिपूजा आरम्भ न हुई थी; तोभी
 मूर्तिपूजाके युगमें इस स्थान की पवित्रताका ख्याल कर अवश्य इसे भी उपयुक्त
 बनाया गया होगा। हम देख आये हैं, कि श्रावस्तीके दक्षिण दीवारसे सटे
 हुए वैतारा-दर्वाजेसे शोभनाथ-दर्वाजे तककी भूमि हिन्दू और जैन मन्दिरों-
 के लिये सुरक्षित थी। भिक्षुणियोंके आराम (राजकाराम)को भी हमने
 यही निश्चित किया है। ऐसी हालतमें राजकाराम और जैन मन्दिरोंके

^१ श्री काशीप्रसाद जायसवाल, एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द १६,

बीचकी भूमि, जिसमें कि हिन्दू मन्दिर स्थित है, अधिकतर ब्राह्मणवाट होनेके लायक है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपयुक्त स्थान ब्राह्मणवाटके लिये अचिरवतीके किनारेकी तरफ सूर्यकुण्ड या मीरासैयदकी कब्रकी जगहों-पर, ढूँढा जा सकता है।

सड़कें

महावीथीके अतिरिक्त एक ही और सड़क है, जिसका हमें पता है। यह है अनाथपिण्डके घरसे पूर्वद्वारको जानेवाली।

चुङ्गीकी चौकियाँ

हम देख चुके हैं, कि नगरके दर्वाजोंपर चुङ्गीकी चौकियाँ थीं। चुङ्गी-वालोंने अधिक चुङ्गी ले ली थी, जिसके लिये विशाखाको राजाके पास जाना पडा था।

नगरके भीतर सम्बन्ध रखनेवाले स्थानोंमेंसे जिन जिनके विषयमें त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओमें कुछ आया है, उनका हम वर्णन कर चुके हैं। बाहरवाले स्थानोंमें सबसे प्रधान है जेतवन। उसके बाद पूर्वाराम, समयप्पवादकआराम, अन्धवन, ये तीन स्थान हैं, जिनका वर्णन हमें त्रिपिटक और अट्ठकथामें मिलता है।

(५)

जेटवन

जेटवन श्रावस्तीमे दक्षिण तरफ था; चीनी भिक्षुओंके अनुसार यह प्रायः एक मील (५, ६, ७ ली)के फासले पर था। पुरातत्त्व-विषयक खोजोंसे निश्चित हो चुका है कि महेष्टम दक्षिण सहेट ही जेटवन है। चीनी यात्रियोंके ग्रन्थोंमें हम इसका दर्वाजा पूर्व मुंह देखते हैं। जेटवनकी खुदाई-में जो दो प्रधान इमारतें निकली हैं, जिन्हें गधकुटी और कोसवकुटीसे मिलाया गया है, उनका भी द्वार पूर्वको ही है। यह इस बातकी साक्ष्य देते हैं कि मुख्य द्वार पूर्व तरफ था। नगरसे दक्षिण होनेपर भी प्रधान दर्वाजा उत्तर मुंह न होकर पूर्व मुंह था, इसका कारण यही था कि श्रावस्तीका दक्षिण द्वार वहाँसे पूर्व तरफ पड़ता था। जेटवन बौद्धधर्मके अत्यन्त पवित्र स्थानोंमेंसे है। यद्यपि त्रिपिटकके अत्यन्त पुरातन भाग दीघनिकाय (महापरिनिब्बानसुत्त^१)में जो चार अत्यन्त पवित्र स्थान गिनाए गए हैं, उनमें इसका नाम नहीं है; तो भी दीघनिकायकी अट्ठकथा^२में इसे चार 'अविजहित'

^१चत्तारिस्मानि आनंद ! सद्धस्सकुलपुत्तस्स दस्सनीयानि....ठानानि... इध तथागतो जातोति,....इध तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धोति,....इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितन्ति,....इध तथागतो अनुपादिसेसाय निब्बाणधानुया परिनिब्बुतोति...

—महा० परि० सुत्त, १६

^२चत्तारि अविजहितट्टानानि....बोधिपल्लङ्को....। धम्मचक्कपपवत्तनट्टानं इसिपत्तने भिगदाये....। देवो रोहणकाले संकस्सनगरद्वारे पठमपद-

स्थानोमे रखा है। त्रिपिटकमे सुरक्षित बुद्धके उपदेशोंमे सबसे अधिक जेतवनमे हुए हैं। मज्झिमनिकायके डेढ़ सौ सुत्तोमे ६५ जेतवन हीमे कहे गए, सयुक्त और अगूत्तर निकायमे तो तीन चतुर्थांशसे भी अधिक सुत्त जेतवनमे ही कहे गए हैं। भिक्षुओंके शिक्षापदोमे भी अधिकतर श्रावस्ती— जेतवनमे ही दिए गए हैं। विनयपिटकके 'परिवार'ने नगरोके हिसाबसे उनकी सूची इस प्रकार दी है—

कतमेसु सत्तासु नगरेसु पञ्जात्ता ।

.....

दस वेसालियं पञ्जात्ता, एकवीसं राजगहे कता ।

छ-ऊन-तीनि सतानि, सब्बे सावत्थियं कता ॥

छ आलवियं पञ्जात्ता, अट्ठ कोसंबियं कता ।

अट्ठ सक्केसु वुच्चन्ति, तयो भग्वेसु पञ्जात्ता ॥

—परिवार, गाथासंगणिक ।

अर्थात् साठे तीन सौ शिक्षापदोमे २९४ श्रावस्तीमे ही दिए गए । और परीक्षण करनेपर इनमेसे थोड़ेसे ही पूर्वाराममें और बाकी सभी जेतवन हीमे दिए गए । इसलिये जेतवनका^१ खास स्थान होना ही चाहिये ।

विनयपिटकके चुल्लवग्गमे जेतवनके बनाए जानेका इतिहास दिया गया है । विनयपिटककी पाँच पुस्तके हैं—पाराजिक, पाचित्ति, महावग्ग, चुल्लवग्ग

गण्ठि । जेतवने गन्धकुटिया चत्तारि मञ्चपादट्टानानि अविजहितानेव होन्ति । विहारोपि न विजहति येव.. । इदानीं नगरं उत्तरतो विहारो दक्खिणतो....।

—दी० नि०, महापदानसुत्त, १४; अ० क० २८२

^१इदं हि तं जेतवनं इसिसघनिसेवितं ।

आउट्टं धम्मराजेन पीतिसंजननं मम ॥

—सं० नि०, १:५:८, २.२.१०

लाया हुआ हिरण्य द्वारके कोठेके बराबर थोड़ीसी जगहके लिये काफी न हुआ। गृहपतिने और हिरण्य(=अशर्फी)लानेके लिये मनुष्योको आज्ञा दी। राजकुमार जेतने कहा—बस गृहपति, इस जगहपर मत बिछाओ। यह जगह मुझे दो, यह मेरा दान होगा। गृहपतिने उस जगहको जेत कुमारको दे दिया। जेत कुमारने वहाँ कोठा बनवाया। अनाथपिडक गृहपतिने जेतवनमें बिहार, परिवेण, कोठे, उपस्थानशाला, कप्पिय-कुटी, पाखाना, पेशाबखाना, चंक्रम, चंक्रमणशाला, उदपान, उदपानशाला, जताघर, जताघरशाला, पुष्करिणियाँ और मडप बनवाए। भगवान् धीरे धीरे चारिका करते श्रावस्ती, जेतवनमें पहुँचे। गृहपतिने उन्हें खाद्य भोज्यमें अपने हाथो तर्पितकर, जेतवनको आगत अनागत चातुर्दिश सघके लिये दान किया।”

अनाथपिडकने ‘कोटिसथारेन”(कार्षापिणोंकी कोरसे कोर मिलाकर) इसे खरीदा था। ई० पू० तृतीय शताब्दीके भरहुतके स्तूपमें भी ‘कोटि-मरुतेन केता’ उत्कीर्ण है। अतः यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि कार्षापिण बिछाकर जेतवन खरीद करनेकी कथा ई० पू० तीसरी शताब्दीमें प्रसिद्ध थी।

पाली ग्रन्थो^१में जेतवनकी भूमि आठ करीष लिखी है। ‘करीसं चतुरम्मण’ पालिकोप अभिधम्मपदीपिका(१९७)में आता है। डाक्टर रीस डेविड्सने ‘अम्मण’ (सिहली अम्ण, स० अर्मण)को प्रायः दो एकडके बराबर लिखा है। इस प्रकार सारा क्षेत्रफल ६४ एकड होगा। श्री दयाराम साहनीने(१९०७-८ की Arch. S. R., p 117)लिखा है—

“The more conspicuous part of the mound at the present is 1600 feet from the north-east corner to the south-west, and varies in width from 450’ to

^१ देखो उपर्युक्त चुल्लवग्गकी अट्टकथा ।

और परिवार। इनमेंसे परिवार तो पहले चारोंका सरल संग्रह मात्र है। संग्रह-समाप्ति ईसाकी प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें हुई जान पड़ती है। किंतु बाकी चार उमसे पुराने हैं। इनमें भी महावग्ग और चुल्लवग्ग, जिन्हें इकट्ठा 'खधक' भी कहते हैं, पातिमोक्खको छोड़ विनयपिटकके सबसे पुराने भाग हैं; और इनका प्रायः सभी अशोक (तृतीय सगीति) के समयका मानना चाहिये। चुल्लवग्ग^१की कथा यो है—

“अनाथपिडक गृहपति राजगृहके श्रेष्ठीका वहनोई था। एक बार अनाथपिडक राजगृह गया। उस समय राजगृहके श्रेष्ठीने सघ-सहित बुद्धको निमंत्रित किया था। अनाथपिडकको बुद्धके दर्शनकी इच्छा हुई। वह अधिक रात रहते ही घरसे निकल पड़ा और सीवट्टारसे होकर सीतवन पहुँचा। उपासक बननेके बाद उसने सावत्थीमें भिक्षु-सघ सहित बुद्धको, वर्षा-वास करनेके लिये, निमंत्रित किया। अनाथपिडकने श्रावस्ती जाकर चारो ओर नजर दौड़ाई। उसने विचार किया कि भगवान्का विहार ऐसे स्थानमें होना चाहिये, जो ग्रामसे न बहुत दूर और न बहुत समीप हो। जहाँ आने जानेकी आसानी हो, आदमियोंके पहुँचने योग्य हो। जहाँ दिनमें बहुत जमघट न हो और जो रातमें एकांत और ध्यानके अनुकूल हो। अनाथपिडकने राजकुमार जेतके उद्यानको देखा जो इन लक्षणोंसे युक्त था। उसने राजकुमार जेतसे कहा—आर्यपुत्र ! मुझे अपना उद्यान आराम बनानेके लिये दो। राजकुमारने कहा—वह (कहापणोंकी) कोटि (=कोर) लगाकर विछानेसे भी अदेय है। अनाथपिडकने कहा—आर्यपुत्र ! मैंने आराम ले लिया। विका या नही विका इसके लिये उन्होंने कानूनके मंत्रियोंसे पूछा। महामात्योंने कहा—आर्यपुत्र ! आराम बिक गया, क्योंकि तुमने मोल किया। फिर अनाथ-पिडकने जेतवनमें कोरसे कोर मिलाकर मोहरे विछा दी। एक बारका

^१ विनयपिटक सेनासनकखन्धक, पृ० २५४

700', but it formerly extended for several hundred feet further in the eastern direction".

इस हिसाबसे क्षेत्रफल बाईस एकड़ होता है। यद्यपि अठारह करोड़ सख्या सदिग्ध है तो भी इसे कार्पापण मानकर (जिसका ही व्यवहार उम समय अधिक प्रचलित था) देखनेसे भी हमें इस क्षेत्रफलका कुछ अनुमान हो सकता है। पुराने 'पंचमार्क' चौकंर कार्पापणोकी लंबाई-चौड़ाई यद्यपि एक समान नहीं है, तो भी हम उसे सामान्यतः '७ इंच ले सकते हैं, इस प्रकार एक कार्पापणसे ४९ या ९ वर्ग इव भूमि ढक सकती है, अर्थात् १८ करोड़ कार्पापणोसे ९ करोड़ वर्ग इंच, जो प्रायः १४'३५ एकड़के होते हैं^१। आगे चलकर, जैसा कि हम बतलाएँगे, बिहार न० १९ और उसके आस-पासकी भूमि जेतवनकी नहीं है, इस प्रकार क्षेत्रफल १२००'×६००' अर्थात् १४'७ एकड़ रह जाता है, जो १८ करोड़के हिसाबके समीप है। गधकुटी जेतवनके प्रायः बीचोबीच थी। खेत न० ४८७ जेतवनकी पुष्करिणी है, क्योंकि नकशा न० १ का डी० इमीका संकेत करता है। आगे हम बतलाएँगे कि पुष्करिणी जेतवन बिहारके दर्वाजेके बाहर थी। पुष्करिणीके बाद पूर्व तरफ जेतवनकी भूमि होनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती। इस प्रकार गधकुटीके बीचोबीचमे ४०० फीट पर, पुष्करिणीकी पूर्वीय सीमाके कुछ आगे बढ़कर जेतवनकी पूर्वीय सीमा थी। उतना ही पश्चिम तरफ मान लेनेपर पूर्व-पश्चिमकी चौड़ाई ८००' होगी। लंबाई जाननेके लिये जेतवन खास के बिहार न० ५ (कारेरि गधकुटी)की सीमापर रखना चाहिये। गधकुटीसे दक्षिण ६८०' उतना ही उत्तर ले लेनेसे लंबाई उत्तर-दक्षिण १३६०' होगी, इस प्रकार सारा क्षेत्रफल

^१बीधनिकाय अट्टकथा, महःपदानसुत, २८। "अम्हाक पण भगवतो पकतिमानेन सोल्लसकरीसे, राजमानेन अट्ट करीसे पदेसे बिहारो पतिट्ठितोति ।"

प्रायः २५ एकड़के होगा। इस परिणामपर पहुँचनेके लिये हमारे पास तीन कारण हैं—(क) गधकुटी जेटवनके बीचोबीच थी, जेटवन वर्गिकर था, इसके लिये कोई प्रमाण न तो लेखमें है और न भूमिपर ही। इसलिये जेटवनको एक आयत क्षेत्र मानकर हम उसके बीचोबीच गधकुटीको मान सकते हैं। (ख) गधकुटीके पूर्व तरफका डी० ही पुष्करिणीका स्थान मालूम होता है, जिसकी पूर्विय सीमासे जेटवन बहुत दूर नहीं जा सकता। (ग) बिहार न० १९को राजकाराम मान लेनेपर जेटवनकी सीमा बिहार न० ५ तक जा सकती है।

ऊपरके वर्णनसे हम निम्न परिणामपर पहुँचते हैं—

- (१) १८ करोड़ कार्षापण बिछानेमें १८.३४८ एकड़
- (२) साहनीके अनुसार वर्तमानमें २२.२ एकड़ (१६००' × ६००')
- (३) उससे राजकाराम निकाल देनेपर १४.७ ए० (१२००' × ६००')
- (४) गधकुटी, पुष्करिणी, कारेरिकुटीसे २४.९ ए० (१३६०' × ८००')
- (५) ८ करीस १, २ (अम्मण-२ एकड़) ६४ एकड़

एक और तरहसे भी इस क्षेत्रफलके बारेमें विचार कर सकते हैं। करीस^१ (संस्कृत खारीक) का परिमाण अभिधानपदीपिका और लीलावती-में इस प्रकार दिया है—

४ कुडव या पसत (पसर) = १ पत्थ	४ कुडव = प्रस्थ
४ पत्थ = १ आळ्हक	४ प्रस्थ = आढक
४ आळ्हक = १ दोण	४ आढक = द्रोण

^१ परमत्यजोतिका II, p. 476. “तत्थ बीसतिखारिकोति, मागध-केन पत्थेन चत्तारो पत्था कोसलरट्ठेकपत्थो होति, तेन पत्थेन चत्तारो पत्था आढकं, चत्तारि आढकानि दोणं, चतुदोणं मानिका, चतुमानिकं खारि, ताथ खारिया बीसति खारिको तिलवाहोति; तिलसकटं।”

४ दोण = १ माणी

४ माणी = १ खारी १६ दोण = खारी

विनयमे ४ कहापणका एक कस लिखा है। कंसको कर्ष मान लेनेपर यह वजन और भी चौगुना हो जायगा, अर्थात् १६ मनसे भी ऊपर। ऊपरके नाममे २० खारीका एक तिलवाह, अर्थात् तिलो भरी गाड़ी माना है, जो इस हिसाबसे अवश्य ही गाड़ीके लिये असंभव हो जायगा।

मुत्त० नि० अट्टकथामे कोसलक परिमाण इस प्रकार है।

४ मागधक पत्थ = कोसलक पत्थ

४ को० पत्थ = को० आढ़क

४ को० आ० = को० दोण

४ को० दो० = को० मानिका

४ को० मा० = खारी

२० खारी = १ तिलवाह (=तिलसकट अर्थात् तिल से लदी गाड़ी)

वाचस्पत्यके उद्धरणसे यह भी मालूम होता है कि ४ पल एक कुडवके बराबर है। लीलावतीने पलका मान इस प्रकार दिया है—

५ गुजा = माष

१६ माष = कर्ष

४ कर्ष = पल

अभिधानप्यदीपिकासे यहाँ भेद पड़ता है—

४ बीहि (ब्रीहि) = गुजा

२ गुजा = माषक

माषक कर्ष (=कार्षापण)का सोलहवाँ भाग है। विनय^१ में २० मासेका कहापण (=कार्षापण) लिखा है। समंतपासादिका

ने इसपर टीका करते हुए इससे कम वजनवाले रुद्रदामा आदिके कार्पापणो का निर्देश किया है तो भी हमें यहाँ उनसे प्रयोजन नहीं। हम इतना जानते हैं कि पुराने पच-मार्कके कार्पापण सिक्कोका वजन प्रायः १४६ ग्रैनके बराबर होता है। यही वजन उस समयके कर्पका भी है। आजकल भारतीय सेर ८० तोलेका है, और तोला १८० ग्रैनके बराबर होता है। इस प्रकार एक मागध खारी आजकलके ४१'८ सेरके बराबर, अर्थात् प्रायः १ मन होगी और कोसलक खारी ४ मनके करीब। करीसका संस्कृत पर्याय खारीक अर्थात् खारी भर बीजसे बोया जानेवाला खेत (तस्य वापः, पाणिनि ५: १: ४५) है। पटनामें पक्के ८ मन तेरह सेर धानसे आजकल १६ एकड़ खेत बोया जा सकता है, इससे भी हमें, जेतवनकी भूमिका परिमाण, एक प्रकारसे, मिलता है।

राजकाराम (सललागार)—अब हमें जेतवनकी सीमाके विषयमें एक बार फिर कुछ बातोंको साफ कर देना है। हमने पीछे कहा था कि विहार न० १९ जेतवन-खासके भीतर नहीं था। सयुक्त-निकाय^१ में आता है—एक बार भगवान् श्रावस्तीके राजकाराममें विहार करते थे। उस समय एक हजार भिक्षुणियोंका संघ भगवान्के पास गया। इसपर अट्टकथामें लिखा है—राजा प्रसेनजित् द्वारा बनवाए जानेके कारण इसका नाम राजकाराम पड़ा था। बोधिके पहले भाग (५२७१३ ई० पू०) में भगवान्के महान् लाभ-सत्कारको देखकर तीर्थिक लोगोंने सोचा, यह इतनी पूजा शील-समाधिके कारण नहीं है। यह तो इसी भूमिका माहात्म्य है। यदि हम भी जेतवनके पास अपना आराम बना सके तो हमें भी लाभ-सत्कार प्राप्त होगा। तीर्थिकोंने अपने सेवकोंसे कहकर एक लाख कार्पापण इकट्ठा किया। फिर राजाको घूस देकर जेतवनके

^१ सोतापत्ति-संयुक्त IV, Chapter II सहस्सक or राजकाराम-वग V, p. 360

पास तीर्थिकाराम बनवानेकी आज्ञा ले ली। उन्होंने जाकर, खंभे खड़े करते हुए, हल्ला करना शुरू किया। बुद्धने गधकुटीसे निकलकर बाहरके चबूतरेपर खड़े हो आनदसे पूछा—ये कौन है आनद ! मानो केवट मछली मार रहे हों। आनदने कहा—तीर्थिक जेतवनके पास-मे तीर्थिकाराम बना रहे है। आनद ! ये शासनके विरोधी भिक्षु-सघ-के विहारमे गडबड डालेंगे। राजासे कह कर हटा दो। आनद भिक्षु-सघके साथ राजाके पास पहुँचे। घूस खानेके कारण राजा बाहर न निकला। फिर शास्ताने सारिपुत्त और मोग्गलानको भेजा। राजा उनके भी सामने न आया। दूसरे दिन बुद्ध स्वयं भिक्षु-सघ सहित पहुँचे। भोजनके बाद उपदेश दिया और अतमे कहा—महाराज ! प्रब्रजितोको आपसमे लडाना अच्छा नहीं है। राजाने आदमियोको भेजकर वहाँमे तीर्थिकोको निवाले दिया और यह सोचा कि मेरा बनवाया कोई विहार नहीं है, इसलिये इसी स्थानपर विहार बनवाऊँ। इस प्रकार धन वापिस किए बिना ही वहाँ विहार बनवाया।

जातकटुकया (निदान)मे भी यह कथा आई है, जहाँसे हमें कुछ और बातें भी मालूम होती है।

तीर्थिकोने जबूद्वीपके सर्वोत्तम स्थानपर वसना ही श्रमण गौतम के लाभ-सत्कारका कारण समझा और जेतवनके पीछेकी ओर तीर्थिकाराम बनवानेका निश्चय किया। घूस देकर राजाको अपनी रायमे करके, बडइयोको बुलाकर, उन्होंने आराम बनवाना आरंभ कर दिया।

इन उद्घरणोंसे हमें पता लगता है—(१) जेतवनके पीछेकी ओर पासहीमे, जहाँमे काम करनेवालोका शब्द गधकुटीमे बैठे बुद्धको खूब सुनाई देता था, तीर्थिकोने अपना आराम बनाना आरंभ किया था। (२) जिसे राजाने पीछे बढ करा दिया। (३) राजाने वही आराम बनवाकर भिक्षु-सघको अर्पण किया। (४) यह आराम प्रसेनजित् द्वारा बनवाया पहला आराम था। नकशेमे देखनेसे हमें मालूम होता

है कि विहार न० १९ जेतवनके पीछे और गधकुटीसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर है। फासला गधकुटीसे प्रायः ९० फीट, तथा जेतवनकी दक्षिण-पूर्व सीमासे बिल्कुल लगा हुआ है। इस प्रकारका दूसरा कोई स्थान नहीं है, जिसपर उपर्युक्त बातें लागू हों। इस प्रकार विहार न० १९ ही राजकाराम है, जो मुख्य जेतवनसे अलग था।

इस विहारका हम एक जगह ओर (जातकट्टकथामे) उल्लेख पाते हैं। यहाँ उसे जेतवन-पिट्ठि विहार अर्थात् जेतवनके पीछे वाला विहार कहा है। मालूम होता है, जेतवन और इस 'पिट्ठि विहार'के बीचमें होकर उस समय रास्ता जाता था। दोनों विहारोंके बीचसे एक मार्गके जानेका पता हमें धम्मपदट्टकथासे भी लगता है। राजकाराम जेतवनके समीप था। उसे प्रमेनजित्ने बनवाया था। एक बार उसमें भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाकी परिपद्मे बैठे हुए, बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे। भिक्षुओंने आवेशमें आकर "जीवे भगवान् जीवे सुगत" इस तरह जोरमें नारा लगाया। इस शब्दमें कथामे बाधा पड़ी। यहाँ स्पष्ट मालूम होता है कि यह राजकाराम अच्छा लम्बा-बौड़ा था।

ई० पू० छठी शताब्दीकी वनी इमारतोंके ढाँचेमें न जाने कितनी बार परिवर्तन हुआ होगा। तीर्थकाराम बनानेके वर्णनमें खभे उठाने और बढईसे ही काम आरम्भ करनेसे हम जानते हैं कि उस समय सभी मकान लकड़ीके ही अधिक बनते थे। जगहोंकी अधिकतासे इसमें आसानी भी थी। ऐसी हालतमें लकड़ीके मकानोंका कम टिकाऊ होना उनके चिन्ह पानेके लिये और भी बाधक है। तथापि मोर्य-नलसे नीचे खुदाई करनेमें हमें शायद ऐसे कुछ चिन्होंके पानेमें सफरता हो। अस्तु, इतना हम जानते हैं कि जहाँ कहीं बुद्ध कुछ दिनोंके लिये निवास करते थे वहाँ उनकी गधकुटी^१ अवश्य होनी थी। यह गधकुटी बहुत ही पवित्र समझी

^१ बुद्धके निवासकी कोठरीको पहले विहार ही कहते थे। पीछे,

जाती थी, इसलिये सभी गंधकुटियोंकी स्मृतिको बराबर कायम रखना स्वाभाविक है। जेतवनके नकशेमें हम विहार न० १, २, ३, ५, और १९ एक विशेष तरहके स्थान पाते हैं। विहार न० १९ के पश्चिमी भागके बीचकी परिक्रमावाली इमारतके स्थान पर ही राजकाराममें बुद्धकी गंधकुटी थी।

आगे हम जेतवनके भीतरकी चार इमारतोंमें 'सललागार'को भी एक बतलाएँगे। **दीघनिकाय**में आता है—“एक बार भगवान् श्रावस्तीके सललागारकमें विहार करते थे।” इसपर अट्ठकथामें लिखा है—“सलल(वृक्ष)की बनी गंधकुटीमें।” **सयुत्तनिकाय**में भी—“एक समय आयुष्मान् अनुरुद्ध श्रावस्तीके सललागारमें विहार करते थे।” इसपर अट्ठकथामें—“सलल-वृक्ष-मयी पर्णशाला, या सललवृक्षके द्वारपर रहनेसे इस नामका घर।” **दीघनिकाय**की अट्ठकथाके अनुसार “सललघर राजा प्रसेनजित्का बनवाया हुआ था।”

(१) सयुत्त और दीघ दोनों निकायोंमें सललागारके साथ जेतवनका नाम न आकर, सिर्फ श्रावस्तीका नाम आना बतलाता है कि सललागार जेतवनसे बाहर था। (२) सललागारका अट्ठकथामें सलल-घर हो जाना मामूली बात है। (३) (क) सललघर राजा प्रसेनजित्का बनवाया था; (ख) जो यदि जेतवनमें नहीं था तो कमसे कम जेतवनके बहुत ही समीप था, जिससे अट्ठकथाकी परंपराके समय वह जेतवनके अतर्गत समझा जाने लगा।

हम ऐसे स्थान राजकाराम (विहार नं० १९)को बतला चुके हैं, जो आज भी देखनेमें जेतवनसे बाहर नहीं जान पड़ता। इस प्रकार सललागार राजकारामका ही दूसरा नाम प्रतीत होता है। श्रावस्तीके भीतर भिक्षुणियोंका आराम भी, राजा प्रसेनजित्का बनवाया होनेके कारण,

मालूम होता है, उसपर फूल तथा दूसरी सुगंधित चीजें चढ़ाई जानेके कारण वह विहार 'गंधकुटी' कहा जाने लगा।

‘राजकाराम’ कहा जाता था; इसी लिये यह सललागार या सललघर-के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

गंधकुटी—जेतवनके भीतरकी अन्य इमारतों पर विचार करनेसेपूर्व, गंधकुटीका जानना आवश्यक है, क्योंकि इसे जान लेनेसे और स्थानों-के जाननेमें आसानी होगी। वैसे तो सारा जेतवन ही ‘अविजहितट्टान’ माना गया है, किंतु जेतवनमें गंधकुटी^१की चारपाईके चारो पैरोके स्थान ‘अविजहित’ है, अर्थात् सभी अतीत और अनागत बुद्ध इसको नहीं छोड़ते। कुटी का द्वार किस दिशाको था, इसके लिये कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। तो भी पूर्व दिशाकी विशेषताको देखते हुए पूर्व मुंह होना ही अधिक संभव प्रतीत होता है। जहाँ इस विषय पर पाली स्रोतसे हम कुछ नहीं पाते, वहाँ यह वान सतोप की है कि सहेटके अदरके विहार न० १, २, ३, ५, १९ पाँचो ही विशेष मदिराका द्वार पूर्व मुखको है। इसीलिये मुख्य दर्वाजा भी पूर्व मुंहहीको रहा होगा। यहाँ एक छोटीसी घटना से, मालूम होता है कि दो स्त्री-पुरुष पानी पीनेके लिये जब जेतवनके भीतर घुसे, तब उन्होंने बुद्धको गंधकुटीकी छायामें बैठे देखा। विहार नं २ के दक्षिण-पूर्व-का कुआँ यद्यपि सर जान मार्शल^२के कथनानुसार कुषाण-कालका है, तो भी तथागतके परिभुक्त कुएँकी पवित्रता कोई ऐसी-वैसी वस्तु नहीं, जिसे गिर जाने दिया गया हो। यदि इसकी ईंटें कुषाण-कालकी हैं, तो उससे यही सिद्ध हो सकता है कि ईसाकी आरम्भिक शताब्दियोंमें इसकी अंतिम मरम्मत हुई थी। दोपहरके बाद गंधकुटीकी छायामें बैठे हुए, बुद्धके लिये दर्वाजेकी तरफमें कुएँ पर पानी पीनेके लिये जानेवाला पुरुष सामने पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है।

१ “जेतवन गंधकुटिया चत्तारि मंचपावट्टानानि अविजहितानेव होन्ति।”—दी० नि०, महापदान सुत्त, १४, अ० क०।

२ A.S.I. Report, 1910-11

गंधकुटी अपने समयकी सुंदर इमारत होगी । संयुक्तनिकायकी अट्टकथा^१में इसे देवविमानके समान लिखा है । भरहुत स्तूपके जेतवन-चित्रमे इसकी कुछ कल्पना हो सकती है । गंधकुटीके बाहर एक चबूतरा (पमुख) था, जिससे गंधकुटीका द्वार कुछ और ऊँचा था । इसपर चढ़नेके लिये सीढ़ियाँ थी । पमुखके नीचे खुला आँगन था । चबूतरेको 'गंधकुटी पमुख' कहा है । भोजनोपरान यहाँ खड़े होकर तथागत भिक्षु-सघको उपदेश देते हुए अनेक बार वर्णित किए गए हैं । मध्यान्हभोजनोपरान भगवान् पमुखपर खड़े हो जाते थे, फिर सारे भिक्षु वंदना करते थे, इसके बाद उन्हें मुगतोपदेश देकर बुद्ध भी गंधकुटीमे चले जाते थे ।

सोपानफलक—गंधकुटीमे जानेसे पहले, मणिसोपानफलकपर खड़े होकर, भिक्षु-सघको उपदेश देनेका भी वर्णन आता है । अकाल-मे वर्षा करानेके चमत्कारके समयके वर्णनमे आता है कि बुद्धने वर्षा करा, "पुष्करिणीमे नहाकर लाल दुपट्टा पहन कमरबंद बांध, मुगतमहा-चीवरको एक कथा (खुला रख) पहन, भिक्षु-सघमे चारो तरफ घिरे हुए जाकर गंधकुटीके आँगनमे रखे हुए श्रेष्ठ बुद्धासनपर बैठकर, भिक्षु-सघके वंदना करनेपर उठकर मणिसोपानफलकपर खड़े हो, भिक्षु-सघको उपदेश दे, उत्साहित कर सुरभि-गंधकुटीमे प्रवेशकर..." यह सोपान सभबत. पमुखसे गंधकुटी-द्वारपर चढ़नेके लिये था, क्योंकि अन्यत्र इस मणिसोपानफलकको गंधकुटीके द्वार पर देखते हैं—"एक दिन रात को गंधकुटीके द्वारपर मणिसोपानफलकपर खड़े हो भिक्षु-सघको मुगतोवाद दे गंधकुटीमें प्रवेश करने पर, धम्मसेनापति (=सारि-पुत्र) भी शास्ताको वंदनाकर अपने परिवेणको चले गए । महामोग्गलान भी अपने परिवेणको।"

गंधकुटी-परिवेण—मालूम होता है, पमुख थोड़ा ही चौड़ा था ।

^१ देव-संयुक्त

इसके नीचेका सहन गधकुटी-परिवेण कहा जाता था। इस परिवेणमें एक जगह बुद्धासन रखा रहता था, जहाँपर बैठे बुद्धकी वंदना भिक्षु-सघ करता था। इस परिवेणमें बालू बिछाई हुई थी; क्योंकि मज्झिमनिकाय^१ अ० क०में अनाथपिडकके बारेमें लिखा है कि वह खाली हाथ कभी बुद्धके पास न जाता था, कुछ न होनेपर बालू ही ले जाकर गधकुटीके आंगनमें बिखेरता था। अंगुत्तरनिकाय-अट्ठकथामें, बुद्धके भोजनोपरात-के कामका वर्णन करते हुए, लिखा है—“इस प्रकार भोजनोपरातवाले कृत्यके समाप्त होनेपर, यदि गात्र धोना (=नहाना) चाहते थे, तो बुद्धासनसे उठकर स्नानकोष्ठकमें जाकर, रखे जलसे शरीरको ऋतु-ग्रहण कराते थे। उपट्ठाक भी बुद्धासन ले आकर गधकुटी-परिवेणमें रख देता था। भगवान् लाल दुपट्टा पहनकर कायबधन बाँधकर, उत्तरासग एक कथा (खुला रख) पहनकर वहाँ आकर बैठते थे; अकेले कुछ काल यान्नावस्थित होते थे। तब भिक्षु जहाँ तहाँमें भगवान्के उपस्थानके लिये आते थे। वहाँ कोई प्रश्न पूछते थे, कोई कर्म-स्थानपूछते थे। कोई धर्मोपदेश सुनना चाहते थे। भगवान्, उनके मनोग्यको पूरा करते हुए, पहले यामको समाप्त करते थे।”

बुद्धासन-स्तूप—गधकुटीका परिवेण इस तरह एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान था। जेटवनमें, गधकुटीमें, रहते हुए भगवान् यही आर्मीन हो प्रायः नित्य ही एक याम उपदेश देते थे, वंदना ग्रहण करते थे। इस तरह गधकुटी-परिवेणकी पवित्रता अधिक मानी जानी स्वाभाविक है। उसमें उस स्थानका माहात्म्य, जहाँ तयागतका आसन रखा जाता था, और भी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे स्थानपर परवर्ती कालमें कोई स्मृति-चिन्ह अवश्य ही बना होगा। जेटवनकी खुदाईमें स्तूप न० H ऐसा ही एक स्थान मिला है। इसके बारेमें सर जान मार्शल लिखते हैं—

^१ सुत्त १४३ की अट्ठकथा।

^२ Archaeological Survey of India, 1910-11, p. 9

“Of the stupas H, J and K, the first-mentioned seems to have been invested with particular sanctity; for not only was it rebuilt several times but it is set immediately in front of temple No. 2, which there is good reason to identify with the famous Gandhakuti and right in the midst of the main road which approaches this sanctuary from the east...this plinth is constructed of bricks of same size as those monasteries (of Kushan Period)”

जान पड़ता है, यह स्तूप वह स्थान है जहाँ बैठकर तथागत उपदेश दिया करते थे और इसीलिये उसे बार बार मरम्मत करने का प्रयत्न किया गया है। गंधकुटी-परिवेणमे, भिक्षुओंके ही लिये नहीं, प्रत्युत गृहस्थोंके लिये भी उपदेश होता था—“विशाखा, उपदेश सुननेके लिये, जेतवन गई। उसने अपने बहुमूल्य आभूषण ‘महालतापसाधन’को दासीके हाथमें इसलिये दे दिया था कि उपदेश^१ सुनते समय ऐसे शरीर-श्रृंगारकी आवश्यकता नहीं। दासी उसे चलते वक्त भूल गई। नगरको लौटते समय दासी आभूषणके लिये लौटी। विशाखाने पूछा—तूने कहाँ रखा था ? उसने कहा—गंधकुटी-परिवेणमे। विशाखाने कहा—गंधकुटी-परिवेणमे रगनेके समयसे ही उसका लौटाना हमारे लिये अयुक्त है।”

आभूषणके छूटनेका यह वर्णन विनयमे भी आया है। संभवतः बुद्धासन-स्तूपके पूर्वका स्तूप G इसीके स्मरणमे है। सर जान कहते हैं^२—

This stupa is co-eval with the three buildings of Kushan Period, just described (*ibid*, p. 10).

^१ धम्मपदट्टकथा, ४१४४, विशाखाय वत्थु ।

^२ A. S. I. Report, 1910—1911

यह गंधकुटी-परिवेण बहुत ही खुली जगह थी, जिसमें हजारों आदमी बैठ सकते थे। बुद्धासन-स्तूप (स्तूप H) गंधकुटीसे कुछ अधिक हटकर मालूम होता है। उसका कारण यह है कि उपदेशके समय तथागत पूर्वाभिमुख बैठते थे। उनके पीछे भिक्षु-संघ पूर्व मुंह करके बैठता था और आगे गृहस्थ लोग तथागतकी ओर मुंह करके बैठते थे। गंधकुटी-पमुखसे बुद्धासन तककी भूमि भिक्षुओंके लिये थी। इसका वर्णन हमें उदानमें^१ मिलता है, जहाँ तथागतका पाटलिगामके नए आवसथागारमें बैठनेका सविस्तार वर्णन है। संभवतः यह परिवेण पहले और भी चौड़ा रहा होगा, और कमसे कम बुद्धासनमें उतना ही स्थान उत्तर ओर भी छूटा रहा होगा जितना कि न० K से बुद्धासन। इस प्रकार कुपाण-कालकी इमारतके स्थानपरकी पुरानी इमारत यदि कोई रही हो तो, दक्षिण तरफ इतनी बड़ी हुई न रही होगी, अथवा रही ही न होगी।

गंधकुटी कितनी लंबी-चौड़ी थी, यद्यपि इसके जाननेके लिये कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि एक आदमीके लिये थी, इसलिये बहुत बड़ी नहीं हो सकती। संभवतः विहार न० २ के बीचका गर्भ बहुत कुछ पुरातन गंधकुटीके आकारको बतलाता है। गंधकुटीके दर्वाजेमें किवाड़^२ लगा था, जिसमें भीतरमें किल्ली (सूचीघटिक) लगानेका भी प्रबंध था। इसमें तथागतके सोनेका मंच था। इस मंचके चारों पैरोंके स्थानको अट्टकथावाला ने 'अविजहित' कहा है। गंधकुटीके दर्वाजे द्वारा कई बातोंका संकेत भी होता था। म० नि० अट्टकथा^३में बुद्धघोषने लिखा है—'जिस दिन भगवान् जेटवनमें रहकर पूर्वाराममें दिनको विहार करना चाहते थे, उस दिन बिस्तरा, परिष्कार भांडोंको ठीक ठीक करनेका संकेत करते थे। स्थविर (आनंद) झाड़ देते, तथा कचड़ेमें

^१ उदान—पाटलिगामियवग्ग (८।६)

^२ धम्मपद-अट्टकथा ४:४४ भी।

^३ सुत्त २६

फेकनेकी चीजोंको समेट लेते थे । जब अकेले पिडचारको जाना चाहते थे, तब सवेरे ही नहाकर गधकुटीमें प्रवेश कर दर्वाजा बंदकर समाधिस्थ हो बैठते थे । जब भिक्षु-सघके साथ पिडचारको जाना चाहते थे, तब गधकुटीको आधी खुली रखकर...। जब जनपदमें विचरनेके लिये निकलना चाहते थे, तो एक-दो ग्रास अधिक खाते थे और चक्रमण पर आरूढ हो पूर्व-पश्चिम टहलते थे ।” भरहुतके जेतवन-पट्टिकामें गधकुटीके द्वारका ऊपरी आधा भाग खुला है, जिसमें यह भी पता लगता है कि किवाड़ ऊपर-नीचे दो भागोंमें विभक्त होता था । गधकुटीका नाम यद्यपि सैकड़ों बार आता है, किन्तु उसका इसमें अधिक विवरण देखनेमें नहीं मिलता ।

द्वारकोष्ठक—हम पीछे कह चुके हैं कि अनाथपिडकके पहली बार लागू हुए कार्पाणोंमें जेतवनका एक थोडासा हिस्सा बिना ढँका ही रह गया था । इसे कुमार जेतने अपने लिये माँग लिया और वहाँ पर उसने अपने दामसे कोठा बनवाया जिसका नाम जेतवनबहिद्वारकोष्ठक या केवल द्वारकोष्ठक पड़ा । यह गधकुटीके सामने ही था, क्योंकि धम्मपद-अट्टकथामें आता है—

एक समय अन्य तीर्थिक उपासकोंने .. अपने लड़कोंको कसम दिलाई कि घर आनेपर तुम शाक्यपुत्राय श्रमणोंको न तो बदना करना और न उनके विहारमें जाना । एक दिन जेतवन विहारके बहिद्वारकोष्ठकके पास खेलते हुए उन्हें प्यास लगी । तब एक उपासकके लड़केको कहकर भेजा कि तुम जाकर पानी पिओ और हमारे लिये भी लाओ । उसने विहारमें प्रवेश कर शास्ताको बदना कर पानी पी इस बातको कहा । शास्ताने कहा कि तुम पानी पीकर... जाकर औरोंको भी, पाना पीनेके लिये यही भेजो । उन्होंने आकर पानी पिया । गधकुटीके पासका कुआँ हमें मालूम है । द्वारकोष्ठकमें कुएँपर आते हुए लड़कोंको गधकुटीके द्वारपरसे देखना स्वाभाविक है, यदि दर्वाजा गधकुटीके सामने हो ।

जेटवन-पोखरणी—यह द्वारकोट्टकके पास ही थी। जातकट्टकथा (निदान) में एक जगह इसका इस प्रकार वर्णन आता है—

एक समय कोमल राष्ट्रमें वर्षा न हुई। सस्य सूख रहे थे। जहाँ-तहाँ तालाब, पोखरी और सरोवर सूख गए। जेटवन-द्वार-कोष्टकके समीपकी जेटवन-पुष्करिणीका जल भी सूख गया। घने कीचड़में घुसकर लेटे हुए मच्छ-कच्छपोको कौए चील आदि अपनी चोंचोंमें मार मार, ले जाकर, फड़फड़ाते हुआको खाते थे। शास्ताने मत्स्य-कच्छपोके उम दुखको देखकर, महती करणामे प्रेरित हो, निश्चय किया—आज मुझे पानी बरमाना है।.. भोजनके बाद सावत्थीसे विहारको जाते हुए जेटवन-पुष्करिणीके सोपानपर खड़े हो आनंद स्थविरसे कहा—आनंद, नहानेकी धोती ला, जेटवन-पुष्करिणीमें स्नान करेगे।... शास्ता एक छोरसे नहानेकी धोतीको पहनकर और दूसरे छोरसे सिरको ढाँककर सोपानपर खड़े हुए।... पूर्वदिशा-भागमें एक छोटीसी घटाने उठकर... बरसते हुए सारे कोसल राष्ट्रको बाढ़ जैसा बना दिया। शास्ताने पुष्करिणीमें स्नान कर, लाल दुपट्टा पहिन

यहाँ हमें मालूम होता है कि (१) पुष्करिणी जेटवन-द्वारके पास ही थी, (२) उसमें घाट बँधा हुआ था।

इस पुष्करिणीके पास वह स्थान था, जहाँपर देवदत्तका जीने जी पृथिवीमें समाना कहा गया है। फाहियान और युन्-च्वेङ्ग दोनों ही देवदत्तको जेटवनमें तथागतपर विष-प्रयोग करनेके लिये आया हुआ कहते हैं, किन्तु धम्मपद अट्टकथाका वर्णन दूसरा ही है—

देवदत्त^१ने, नौ मास बीमार रहकर अंतिम समय शास्ताके दर्शनके लिये उत्सुक हो, अपने शिष्योंसे कहा—मैं शास्ताका दर्शन करना

^१ ध० प० १।१२। अ० क० ७४, ७५ (Commentary, Vol I, p. 147) देवदत्तवत्थु। देखो दी० नि० सुत्त २ की अट्टकथा भी।

चाहता हूँ; मुझे दर्शन करवाओ। ऐसा कहनेपर—समर्थ होनेपर तुमने शास्ताके साथ बैरीका आचरण किया, हम तुम्हे वहाँ न ले जायेंगे। तब देवदत्तने कहा—मेरा नाश मत करो। मैंने शास्ताके साथ आघात किया, किन्तु मेरे ऊपर शास्ताको केशाग्रमात्र भी क्रोध नहीं है। वे शास्ता अधिक देवदत्तपर, डाकू अगुलिमालपर, धनपाल और राहुलपर—सब पर—समान भाववाले हैं। तब वह चारपाईपर लेकर निकले। उसका आगमन सुनकर भिक्षुओंने शास्तामे कहा...। शास्ताने कहा—भिक्षुओ! इस शरीर से वह मुझे न देख सकेगा...। अब एक योजनपर आ गया है, आधे योजनपर, गावुत (=गव्यूति) भरपर, जेतवन-पुष्करिणीके समीप...। यदि वह जेतवनके भीतर भी आ जाय, तो भी मुझे न देख सकेगा। देवदत्तको ले आनेवाले जेतवनपुष्करिणीके तीरपर चारपाईको उतार पुष्करिणीमे नहाने गए। देवदत्त भी चारपाईसे उठ, दोनों पैरोंको भूमिपर रखकर, बैठा। (और) वह वही पृथिवीमे चला गया। वह क्रमशः घुट्टी तक, फिर ठेड़ने तक, फिर कमर तक, छाती तक, गर्दन तक घुस गया। ठुड्डीकी हड्डीके भूमिपर प्रतिष्ठित होते समय उसने यह गाथा कही—

इन आठ प्राणोंसे उस अग्रपुद्गल (=महापुरुष) देवातिदेव, नर-दम्यसाखी समतचक्षु शतपुण्यलक्षण बुद्धके शरणागत हूँ।

वह अबसे सौ हजार कल्पों बाद अट्टिस्सर नामक प्रत्येक्बुद्ध होगा।—वह पृथिवीमे घुसकर अवीचिनरकमे उत्पन्न हुआ।

इस कथामे और ऐतिहासिक तथ्य चाहे कुछ भी न हो, किन्तु इसमें सदेह नहीं कि देवदत्तके जमीनमे घँसनेकी किवदती फाहियानके समय (पाँचवीं शताब्दीमे) खूब प्रसिद्ध थी। वह उससे भी पहलेकी सिहाली अट्ठकयाओमे वैसे ही थी, जिसके आधारपर फाहियानके समकालीन बुद्धघोषने पाली अट्ठकयामे इसे लिखा। फाहियानने देवदत्तके घँसनेके इस स्थानको जेतवनके पूर्वद्वार पर राजपथसे ७० पद पश्चिम ओर, जहाँ

चिचाके घरतीमे घँसनेका उल्लेख किया है, लिखा है ।

युन्-च्चेङ्गेने इस स्थानके विषयमे लिखा है—

“To the east of the convent about 100 paces is a great chasm; this is where Devadutta went down alive into Hell after trying to poison Buddha. To the south of this, again is a great ditch; this is the place where the Bhikshu Kokali went down alive into Hell after slandering Buddha. To the south of this, about 800 paces, is the place where the Brahman woman Chancha went down alive into Hell after slandering Buddha. All these chasms are without any visible bottom (or bottomless pits).”
(Beal, *Life of H. T.*, pp. 93 and 94).

इतने ऐतिहासिक तथ्य सभवन इतना ही हो सकता है कि मरणासन्न देवदत्तको अतमे अपने किएका पश्चात्ताप हुआ और वह बुद्धके दर्शनके लिए गया, किंतु जेतवनके दर्वाजेपर ही उसके प्राण छूट गए । यह मृत्यु पहले भूमिमे घँसनेमे परिणत हुई । फाहियानने उसे पृथिवीके फटकर बीचमे जगह देनेके रूपमे सुना । युन्-च्चेङ्गेके समय वह स्थान अथाह चँदवकमें परिणत हो गया था । किंतु इतना तो ठीक ही है कि यह स्थान (१) पूर्व-कोटुकके पास था; (२) पुष्करिणीके ऊपर था; (३) विहार (गधकुटी) से १०० कदमपर था, और (४) चिचाके घँसनेका स्थान भी इसके पास ही था ।

चिचाके घँसनेका स्थान द्वारके बाहर पासहीमे अटुकथामे भी आता है, किंतु कोकालिकके घँसनेका कही जिक्र नहीं आता । बल्कि इसके विरुद्ध उसका वर्णन सुत्तनिपातमे इस प्रकार है—

कोकालिकने जेतवनमे भगवान्‌के पास जाकर कहा—भते, सारि-

पुत्र मोग्गलान पापेच्छु है, पापेच्छाओके वशमें हैं। भगवान् ने उसे सारिपुत्र मोग्गलानके विषयमें चित्तको प्रमत्त करनेके लिये तीन बार कहा, किन्तु उसने तीन बार उसीको दुहराया। वहाँसे प्रदक्षिणा करके गया तो उसके सारे बदनमें सरसोके बराबर फुसियाँ निकल आई, जो क्रमशः बिलसे भी बड़ी हो फूट गई। फिर खून और पीब बहने लगा और वह इन्हीं बीमारीसे मरा।

इसमें कहीं कोकालिकके धँसने या बुद्धको अपमानित करनेका वर्णन नहीं है। इसमें शक नहीं, इसी सुत्तनिपातकी अट्ठकयामे इस कोकालिको देवदत्तके शिष्य कोकालियमें अलग बतलाया है, किन्तु उसका भी जेतवनके पास भूमिमें धँसना कहीं नहीं मिलता। चिन्ताके भूमिमें धँसनेका उल्लेख फाहियान और युन्-च्चेङ्ग दोनोहीने किया है। लेकिन युन्-वेच्चेङ्गने ८०० कदम दक्षिण लिखा है, यद्यपि फाहियानने चूहोमें बधन काटने और धँसनेका स्थान एक ही लिखा है। पालीमें यह कथा^१ इस प्रकार है—

पहली बोधी^१ (५२७-१३ ई० पू०) में तीर्थिकोंने बुद्धके लाभ-सत्कार-को देखकर उसे नष्ट करनेकी ठानी। उन्होंने चिन्ता परिव्राजिकासे कहा। वह श्रावस्ती-वासियोंके धर्मकथा सुनकर जेतवनमें निकलते समय ड्रगोप-के समान वर्णवाले वस्त्रको पहन गन्धमाला आदि हाथमें ले जेतवनकी ओर जाती थी। जेतवनके समीपके तीर्थिकाराममें वासकर प्रातः ही नगरमें उपासक जनोके निकलनेपर, जेतवनके भीतर रही हुई सी हो, नगरमें प्रवेश करती थी। एक मासके बाद पूछनेपर कहती थी—जेटवन में श्रमण गोतमके साथ एक गन्धकुटीहीमें सोई हूँ। आठ-नौ मासके बाद पेटपर गोल काष्ठ बाँधकर, ऊपरमें वस्त्र पहन, मायाह्न समय, धर्माप-देश करते हुए तथागतके सामने खड़ी हो उसने कहा—महाश्रमण, लोगो-

^१ धम्मपद—अ० क०, १३:१९

को धर्मोपदेश करते हो। मैं तुमसे गर्भ पाकर पूर्णगर्भा हो गई हूँ। न मेरे सूतिका-गृहका प्रबन्ध करते हो और न घी-तेलका। यदि आपसे न हो सके तो अपने किसी उपस्थापकहीमे—कोमलराजसे, अनाथपिंडक-से या विशाखासे—करा दो..।” इसपर देवपुत्रोंने, चूहेके बच्चे बन, बधनकी रस्मीको काट दिया। लोगोंने यह देख उसके शिरपर थूककर उमे ढेले, डंडे आदिमे मारकर जैतवनसे बाहर किया। तथागतके दृष्टिपथ-से हटनेके बाद ही महापृथिवीने फटकर उसे जगह दी।

इस कथामे तथागतके आँखोंके सामनेमे चिंचाके अलग होते ही उसका पृथिवीमे धँसना लिखा है। बुद्ध इस समय बुद्धासनपर (स्तूप H) बैठे रहे होंगे। दवाँजेके बहिर्कोष्ठक सामने ही था। द्वारकोष्ठकके पार होने ही उसका आँखोंमे ओझल होना स्वाभाविक है और इस प्रकार धँसने-की जगह द्वारकोष्ठकके बाहर पास ही, पुष्करिणीके किनारे हो सकती है; जिसके पास, पीछे देवदत्तका धँसना कहा जाता है। यह फाहियानके भी अनुकूल है। काल बीतनेके साथ कथाओके रूपमे भी अतिशयोक्ति होनी स्वाभाविक है। इसके अनिरिक्त युन्-च्वेङ्ग उस समय आए थे, जिस समय महायान भारतमे यौवनपर था। महायान ऐतिहासिकताकी अपेक्षा लोकोत्तरताकी ओर अधिक झुकता है, जैसा कि महायान कल्पा-पुडरीक सूत्र आदिमे खूब स्पष्ट है। इसीलिये युन्-च्वेङ्गकी किवदतियाँ फाहियानकी अपेक्षा अधिक अनिरजित मिलती हैं। और इसीलिये युन्-च्वेङ्गकी कथामे ही चिंचाको हम ८०० कदम ओर दक्षिण पाते हैं। युन्-च्वेङ्गका यह कथन कि देवदत्तके धँसनेकी जगह अर्थात् द्वारकोष्ठकके बाहर पुष्करिणीका घाट विहार (=गधकुटी)से १०० कदम था, ठीक मालूम होना है, और इस प्रकार विहार F को पूर्वी दीवारसे बिल्कुल पास ही जैतवनके द्वारकोष्ठकका होना सिद्ध होना है। फिर ४८७ नवरवाले खेतकी निचली भूमि ही जैतवनकी पुष्करिणी सिद्ध होती है।

कपल्ल-पूव-पग्गार—इसमे सदेह नहीं कि कितनी ही जगहोका

आरंभ अनैतिहासिक कथाओंपर अवलंबित है, किन्तु इससे वैसे स्थानोंका पीछे बना लिया जाना असत्य नहीं हो सकता। ऐसा ही एक स्थान जेतवनद्वारकोट्टकमें 'कपल्ल-पूव-पम्भार' था। कथा यो है—

राजगृह नगर^१के पास एक सक्कर नामका कस्बा था। वहाँ अस्सी करोड़ धनवाला कौशिक नामक एक कजूस सेठ रहता था। उसने एक दिन बहुत आगा-पीछा करके भार्यासे पुआ खानेके लिये कहा। स्त्रीने पुआ बनाना आरंभ किया। यह जान स्थविर महामोग्गलान उसी समय जेतवनसे निकलकर ऋद्धिबलमे उस कस्बेमे सेठके घर पहुँचे।... सेठने भार्यासे कहा—भद्रे! मुझे पुओकी जरूरत नहीं, उन्हे इसी भिक्षुको दे दो।... स्थविर ऋद्धिबलसे सेठ-सेठानीको पुओके साथ लेकर जेतवन पहुँच गए। सारे विहारके भिक्षुओको देनेपर भी वह समाप्त हुआ सा न मालूम होता था। इसपर भगवान्ने कहा—इन्हे जेतवन द्वारकोट्टक पर छोड़ दो। उन्होने उसे द्वारकोट्टकके पासके स्थानपर ही छोड़ दिया। आज भी वह स्थान कपल्ल-पूव-पम्भारके ही नामसे प्रसिद्ध है।

यह स्थान भी द्वारकोष्ठकके ही एक भागमे था, और इस जगहकी स्मृतिमे भी कोई छोटा-मोटा स्तूप अवश्य बना होगा।

जेतवनके बाहरकी बातोंको समाप्तकर अब हमें जेतवनके अंदरकी शेष इमारतोंको देखना है। विनयके अनुसार अनाथपिंडकने जेतवनके भीतर ये चीजें बनवाई—विहार, परिवेण, कोठा, उपस्थान-शाला, कप्पियकुटी, पाखाना, पेशाबखाना, चंक्रम (==टहलनेकी जगह), चंक्रमणशाला, उदपान (==प्याऊ), उदपानशाला, जंताघर (==स्नान-गृह), जंताघरशाला, पुष्करिणी और मंडप। जातक-अट्ठकथा^२ (निदान)-के अनुसार इनका स्थान इस प्रकार है—मध्यमे गधकुटी, उसके चारो तरफ अस्सी महास्थविरोके अलग अलग निवासस्थान, एककुडुक

^१ धम्मपदट्ठकथा, Vol. I, p. 373

^२ जातक, १।८।८

(=एकतला), द्विकुट्टक, हसवट्टक, दीघशाला, मंडप आदि तथा पुष्करिणी, चंक्रमण, रात्रिको रहनेके स्थान और दिनको रहनेके स्थान ।

चुल्लवगके^१ सेनासनखंघक(६)से हमे निम्न प्रकारके गृहोका पता लगता है—

उपस्थानशाला—उस समय भिक्षु खुली जगहमे खाते समय शीतसे भी, उष्णसे भी कष्ट पाते थे । भगवान्मे कहनेपर उन्होंने कहा—मैं अनुमति देता हूँ कि उपस्थानशाला बनाई जाय, ऊँची कुरसीवाली, ईंट, पत्थर या लकड़ीसे चिनकर, सीढ़ी भी ईंट, पत्थर या लकड़ीकी; बाँह-आलंबन भी; लीप-पनेकर, मफेद या काले रंगकी गेरुसे सँवारी, माला लता, चित्रोसे चित्रित, खूँटी, चीवर-बाँस चीवर-रस्तीके सहित ।

जेटवनमे भी ऐसी उपस्थानशाला थी, जिसका वर्णन सूत्रोमे बहुत आता है । जेटवनकी यह उपस्थानशाला लकड़ीकी रही होगी तथा नीचे ईंटे बिछी रही होगी ।

जेटवनके भीतर हम इन इमारतोका वर्णन पाली स्रोतसे पाते हैं— करेरिकुटिका, कोसवकुटी, गधकुटी, सललघर, करेरिमंडलमाल, करेरिमंडप, गधमंडलमाल, उपट्टानशाला (=धम्मसभामंडप), नहानकोट्टक, अग्गिसाला, अंबलकोट्टक (=आसनशाला, पानीयशाला), उपसपदामालक । यद्यपि सललघर जेटवनके भीतर लिखा मिलता है; किंतु ज्ञात होता है कि जेटवनमे यहाँ जेटवन-राजकाराम अभिप्रेत है और सललघर राजकारामकी ही गधकुटीका नाम था ।

करेरिकुटिका और करेरिमंडलमाल—दीघनिकाय^२में आता है— एक समय भगवान् जेटवनमे अनाथपिंडकके आराम, करेरिकुटिकामें, विहार करते थे । भोजनके बाद करेरिमंडलमालमे इकट्ठा बैठे हुए बहुत-

^१ विनयपिटक ।

^२ दी० नि० महापदानुसृत ।

से भिक्षुओंमें पूर्वजन्म-संबंधी धार्मिक चर्चा चल पड़ी। भगवान् ने उसे दिव्य श्रोत्र-धातुमे सुना।

इसपर टीका करते हुए आचार्य बुद्धघोषने लिखा है—

करेरि वरुण वृक्षका नाम है। करेरि वृक्ष उस कुटीके द्वारपर था, इसी लिये करेरिकुटिका कही जाती थी, जैसे कोसव वृक्षके द्वारपर होनेसे कोसवकुटिका। जेतवनके भीतर करेरिकुटी, कोसवकुटी, गधकुटी, सललघर ये चार बड़े घर (महागोह) थे। एक एक सौ हजार खर्च करके बनवाए गए थे। उनमें सललघर राजा प्रसेनजित् द्वारा बनवाया गया था, बाकी अनाथपिण्डिक गृहपति द्वारा। इस तरह अनाथपिण्डिक गृहपति द्वारा स्तभोके ऊपर बनवाई हुई देवविमान-समान करेरिकुटिकामें भगवान् विहार करते थे^१।

सूत्रमें हमें मालूम होता है कि जेतवनके भीतर (१) करेरिकुटिका थी, जो मभवन, गधकुटी, कोसवकुटीकी भौति सिर्फ बुद्ध ही के रहनेके लिए थी, (२) उसमें कुछ हटकर करेरिमंडलमाल था। बिल्कुल पास होने पर दिव्य कर्णसे सुननेकी कोई आवश्यकता न थी। अट्टकथासे मालूम होता है कि इस (३) कुटीके द्वारपर करेरीका वृक्ष था, इसीलिये इसका नाम करेरिकुटिका पड़ा था। इतना ही नहीं, कोसवकुटीका नाम भी द्वारपर कोसव वृक्षके होनेसे पड़ा था। (४) अनाथपिण्डिक द्वारा यह करेरिकुटी लकड़ीके खभोके ऊपर बहुत ही सुंदर बनाई गई थी।

^१ दी० नि० अट्टकथा, II, पृ० २६९—

“एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनार्थपिण्डिकस्स आरामे करेरिकुटिकायां। अथ लो संबहुलानं भिक्खून् पच्छाभत्तं पिण्डपात-पटिष्कत्तानं करेरि-मंडल-माले सन्निसिन्नानं सन्नपतितानं पुब्बे-निवास-परिसंयुत्ता धम्मिय-कथा उदपादि—‘इति पुब्बे-निवासो इति पुब्बे निवासोति’।”

करेरिमंडलमालपर टीका करते हुए बुद्धघोष कहते हैं—“उसी करेरिमडप^१के अविदूर (=बहुत दूर नहीं) बनी हुई निसीदनशाला (को करेरिमंडलमाल कहते हैं) । वह करेरिमडप, गधकुटी और निसीदनशाला-के बीचमे था । इसीलिये गधकुटी भी करेरिकुटिका, और शाला भी करेरिमंडलमाल कहा जाता था ।” उदानमे भी—‘एक वार^२ बहुतसे भिक्षु करेरिमंडलमालमे इकट्ठे बैठे थे’ देखा जाता है । टीका करते हुए अट्टकथामे आचार्य धर्मपाल लिखते हैं—“करेरि^३ वरुण वृक्षका नाम है । वह गधकुटी, मडप और शालाके बीचमे था । इसीलिये गंधकुटी भी करेरिकुटी कही जगती थी, मडप भी, और शाला भी करेरिमंडलमाल । प्रतिवर्ष वननेवाले घास-पत्तीके छप्परको मडल-माल कहते हैं । दूसरे कहते हैं, अतिमुक्त आदि लताओके मडपको मडलमाल कहते हैं ।

यहाँ दी० नि० अट्टकथामे ‘करेरिमडप, गधकुटी और निसीदनशाला-के बीचमे था ।’ उदान अट्टकथामे ‘करेरि वृक्ष गधकुटी, मडप और शालाके बीचमें था’, जिसमे ‘मडप’को ‘गधकुटी-मंडप’ स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु आगे ‘इमीके लिये गधकुटी भी... , मडप भी और शाला भी... , से मालूम होता है कि यहाँ करेरिकुटी, करेरिमडप, करेरिमंडल माला ये तीन अलग चीजे हैं, और इन तीनोंके बीचमे करेरिवृक्ष था ।’ लेकिन दीघनिकायअट्टकथाका ‘वह करेरिमडप गधकुटी और निसीदन-शालाके बीचमे था’—यह कहना फिर करेरिमडपको मदेहमे डाल देता है । इससे तो मालूम होता है ‘करेरिवृक्ष’की जगहपर ‘करेरिमडप’ भ्रमसे लिखा गया जान पड़ता है । यद्यपि इस प्रकार करेरिमडपका होना सदिग्ध

^१ दीघ० नि० अ० क० ।

^२ (उदान—३।८)—“करेरिमंडलमाले सन्निसिन्नानं सन्नपतितानं अयं अंतराकथा उदपादि ।”

^३ उदानट्टकथा, पृ० १३५

हो जाता है; तोभी इसमें संदेह नहीं कि करेरि वृक्ष करेरिकुटीके सामने था, जिसके आगे करेरिमंडलमाल । जेतवनमें सभी प्रधान इमारते गंध-कुटीकी भाँति पूर्वमूँह ही थी । करेरिकुटीके द्वारपर पूर्व तरफ एक करेरि-का वृक्ष था, और उससे पूर्व तरफ (१) करेरिमंडलमाल था, जिसमें भोजनोपरात भिक्षु इकट्ठे होकर धर्म-चर्चा किया करते थे । (२) यह मंडलमाल प्रतिवर्ष फूमसे छाया जाता था, इसलिये कोई स्थायी इमारत न थी ।

यहाँ हमें यह कुछ भी नहीं पता लगता कि करेरिकुटी, कोसंबकुटी और गंधकुटीसे किस ओर थी । यदि हम 'करेरिकुटी, कोसंबकुटी, गंध-कुटी' इस क्रमको उनका क्रम मान ले, तो करेरिकुटी कोसंबकुटीसे भी पश्चिम थी । यहाँ सललघरको इस क्रमसे नहीं मानना होगा क्योंकि यह तैथिकोकी जगहपर राजा प्रसेनजित्का बनवाया हुआ आराम था । यह जेतवनके बाहर होनेपर भी शायद समीपताके कारण उसमें ले लिया गया था । ऐसा होनेपर विहार न० ५ को हम करेरिकुटी मान सकते हैं । करेरिका वृक्ष उसके द्वारपर पूर्वोत्तरके कोनेमें था, और करेरिमंडलमाल उसमें पूर्वोत्तरमें ।

उपट्टानशाला (उपस्थानशाला)—खुदकनिकायके उदान ग्रंथमें आता है—“एक समय^१ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय भोजनके बाद, उपस्थानशालामें इकट्ठे बैठे, बहुतसे भिक्षुओंमें यह कथा होती थी । इन दोनों राजाओंमें कौन बड़ा ... है, राजा मागध सेनिय बिबिसार अथवा राजा प्रसेनजित् कोसल ।... उस समय ध्यानसे उठकर भगवान् शामके वक्त उपट्टानशालामें गए और बिछे आसनपर बैठे ।”

^१ “तेन खो पन समयेन उपट्टानशालायं सन्निसिघ्नानं सन्नपत्तितानं अयमन्तराकथा उदपादि ।”—उदान, २।२

इसकी अट्टकथामें आचार्य धर्मपाल लिखते हैं—

‘भगवान्^१ ने ... भोजनोपरात ... गंधकुटीमें प्रवेशकर फलसमा-
पत्ति सुखके साथ दिवस-भागको व्यतीनकर (सोचा) ... अब चारो
परिषद् (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) मेरे आनेकी प्रतीक्षामें
सारे विहारको पूर्ण करती बैठी है, अब धर्मदेशनाके लिये धर्म-सभा-मंडल-
में जानेका समय है ...।’

इसमें मालूम होता है कि उपस्थानशाला (१) जेटवनमें भिक्षुओंके
एकत्र होकर बैठनेकी जगह थी; (२) तथागत सायकालको उपदेश देने-
के लिये वहाँ जाते थे। अट्टकथासे इतना और मालूम होता है—(३)
इमीको धर्म-सभा-मंडल भी कहते थे। (४) यह गंधकुटीके पास थी;
(५) सायकालको धर्मोपदेश सुननेके लिये भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक,
उपासिका सभी यहाँ इकट्ठे होते थे; (६) मंडल शब्दसे करेरिमंडलकी
भाँति ही यह भी शायद फूसके छप्परोसे प्रतिवर्ष छाई जानेवाली इमारत
थी, (७) ये छप्पर शायद गंधकुटीके पासवाली भूमिपर पड़े थे, इसी
लिये ‘सारे विहारको पूर्ण करती’ शब्द आया है।

गंधकुटीके पासवाले गंधकुटी-परिवेणके विषयमें हम कह चुके हैं।
यह गंधकुटीके सामनेका आँगन था। गंधकुटीकी शोभाके ढँक जानेके
खयालसे इस जगह उपस्थानशाला नहीं हो सकती। यह संभवतः गंधकुटी
से लगे हुए उत्तर तरफके भू-खंडपर थी, जिसमें स्तूप न० ८ या ९ शायद
बुद्धापनके स्थानपर है।

स्थानकोष्ठक—अगुतरनिकाय-अट्टकथाका उद्धरण दे चुके हैं—
“भोजनोपरान्तवाले कृत्य (तीसरे पहरके कृत्य—उपदेश आदि)के समाप्त
होनेपर, यदि बुद्ध नहाना (=गात्र धोना) चाहते थे, तो बुद्धासनसे उठकर
स्नानकोष्ठकमें.....शरीरको ऋतु ग्रहण कराते थे।” (१) यह स्नान-

^१ उदानट्टकथा, पृ० ७२ (सिंहललिपि)

कोष्ठक गंधकुटीके पास था। (२) गंधकुटीके पासका कुआँ भी इसके पास ही हो सकता है। (३) यह अलग नहानेकी एक छोटीसी कोठरी रही होगी।

इनपर विचार करनेसे विहार न० २ के कुएँके पासवाला स्तूप K स्नानकोष्ठकका स्थान मालूम होता है, जिसके विषयमें सर जान मार्शलने लिखा है—

The character is not wholly apparent. It consists of a chamber, 12' 8" square, with a paved passage around enclosed by an outer wall. The floor of the inner chamber and the passage around it are paved in bricks of the same size 13" × 9" × 2½" (of Kushana Period) as those used in the walls..... absence of any doorway. In all probability, it was a stupa with a relic-chamber within and a paved walk outside; and the outer wall was added at a later date..... A few feet to the south west of this structure is a carefully constructed well; which appears to be of a slightly later date than the building K.... The bricks are of the same size as those in the building K.... sweet and clear water.....

जंताघर (=अग्निशाला) —इसके बारेमें धम्मपद अट्टकथाके वाक्य ये हैं—

सडे शरीरवाला निप्य^१ स्थविर अपने शिष्य आदि द्वारा छोड़ दिया गया था। (भगवान्ने सोचा) इस समय मुझे छोड़ इसका दूसरा कोई

^१ ध० प० ४ : ८, अ० क० १५७

अवलब नही; और गंधकुटीसे निकल विहारचारिका करते हुए, अग्निशाला-
में जा जलपात्रको धो चूल्हेपर रख जल को गर्म हुआ जान, जाकर उस भिक्षु-
के लेटनेकी खाटका किनारा पकडा। तब भिक्षु खाटको अग्निशालामें
लाये। शास्ताने इसके पास खडे हो गर्म पानीसे शरीरको भिगोकर मल-
मलकर नहलाया। फिर वह हल्के शरीर हो और एकाग्रचित्त हो, खाट पर
लेटा। शास्ताने उसके सिरहाने खडे हो यह गाथा कह उपदेश दिया—

“देर नही है कि तुच्छ, विज्ञान-रहित, निरर्थक काष्ठखड सा यह शरीर
पृथ्वी पर लेटेगा।.... देशनाके अतमे वह अर्हत्वको प्राप्त हो,
परिनिर्वृत हुआ। शास्ताने उसका शरीरकृत्य कराकर हड्डियों ले चैत्य
बनवाया।”

जताघर^१ और अग्निशाला दोनो एक ही चीज हैं। चुल्लवग्गमे अग्नि-
शालाके विधानमें यह वाक्य है—

“अनुज्ञा^२ देता हूँ, एक तरफ अग्निशाला... ऊँची कुर्सीकी...,
ईट पत्थर या लकड़ीमें चुनी ..., सोपान ... आलबनबाहु-सहित..।”

महावग्गमे सामणेरका कर्तव्य वर्णन करते हुए जताघरके संबधमें
इस प्रकार कहा गया है—

“यदि^३ उपाध्याय नहाना चाहते हो। ... यदि उपाध्याय जताघर-
में जाना चाहते हो, तो चूर्ण ले जाना चाहिए, मिट्टी भिगोनी चाहिए।
जताघरके पीठ(=चीकी)को लेकर उपाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जता-
घरमें पीठ देकर, चीवर लेकर एक तरफ रखना चाहिए। चूर्ण देना चाहिए।

^१ ‘जताघरं त्वग्निशाला’ (अभिधानपदीपिका २१४)।

^२ “अनुजानामि भिक्खवे एकमन्तं अग्निशालं कातुं... उच्चवत्थुकं
इट्टिकाचयं सिलाचयं दाहचयं... सोपान... आलबनबाहुं...।” (सेनासन-
सखंधक, ६)

^३ विनयपिटक, महा० व०, p. 43

मिट्टी देनी चाहिए। जलमे भी उपाध्यायका परिकर्म करना (= मलना) चाहिए। नहाकर पहले ही निकलकर अपने गात्रको निर्जलकर वस्त्र पहनकर, उपाध्यायके गात्रसे जल सम्मार्जित करना चाहिए। वस्त्र देना चाहिए, सघाटी देनी चाहिए। जताघरके पीठको लेकर पहले ही (निवासस्थानपर) आकर आसन ठीक करना चाहिए...।”

जताघरका वर्णन और भी है^१—

“अनुज्ञा देता हूँ (जताघरको) उच्च-वस्तुक करना... किवाड़... सूचिक, घटिक, तालछिद्र... धूमनेत्र..... छोटे जताघरमे एक तरफ अग्निस्थान, बड़ेके मध्यमे ..। (जताघरमे कीचड़ होता था इसलिये) ईंट, पत्थर या लकड़ीसे गच्च करना,. पानीका रास्ता बनाना... जताघर-पीठ .., ईंट, पत्थर या लकड़ीके प्राकारसे परिक्षेप करना..।”

इन उद्धरणोमे मालूम होता है कि (१) जताघर संघारामके एक छोर पर होता था। (२) यह नहानेकी जगह थी। (३) ईंट, पत्थर या लकड़ीकी चुनी हुई इमारत होती थी। (४) उसमे पानी गर्म करनेके लिये आग जलाई जाती थी, इसीलिये उसे अग्निशाला भी कहते हैं। (५) उसमें किवाड़, ताला-चाभी भी रहती थी। (६) धुएँकी चिमनी भी होती थी। (७) बड़े जताघरोमे आग जलानेका स्थान बीचमे, छोटोमे एक किनारे पर। (८) जताघरकी भूमि ईंट, पत्थर या लकड़ीसे ढकी रहती थी। (९) उसमें पीढेपर बैठकर नहाते थे। (१०) वह ईंट, पत्थर या लकड़ीकी दीवारसे घिरा रहता था।

जेतवनका जताघर भी जेतवनके अगल-बगल एक कोनेमे रहा होगा, जो ऊपर वर्णन किये गए तरीके पर सम्भवतः ईंट और लकड़ीसे बना होगा। ऐसा स्थान जेतवनके पूर्व-दक्षिण कोणमे सम्भव हो सकता है; अर्थात् विहार B के आसपास।

^१ विनयपिकट, चुल्ल वग्ग, खुद्दकवत्थुकखंडक, pp. 213, 214

आसनशाला, अबलकोष्ठक—जातकट्टकथामें इसके लिये यह शब्द है—

“अबलकोष्ठक^१ आसनशालामे भात खानेवाले कुत्तेके संबंधमें कहा। उस (कुत्ते)को जन्मसे ही पनभरोने लेकर वहाँ पाला था।” इससे हमें ये बातें मालूम होती हैं—(१) जैतवनमें आसनशाला थी, (२) जिसके पास या जिसमें ही अबलकोष्ठक नामकी कोई कोठरी थी, (३) जिसमें पानी भरनेवाले अक्सर रहा करते थे; (४) पानीशाला या उदपानशाला भी यही पासमें थी।

यह स्थान भी गंधकुटीसे कुछ हटकर ही होना चाहिए। पनभरोके संबंधसे मालूम होता है, यह भी जताघर (विहार B)के पास ही कहींपर रहा होगा।

उपसंपदामालक—“फिर^२ उसको स्थविरने जैतवनमें ले आकर अपने हाथसे ही नहलाकर, मालकमें खड़ा कर प्रव्रजित कर, उसकी लँगोटी और हलको मालककी सीमाहीमें वृक्षकी डाल पर रखवा दिया।”

अन्यत्र धम्मपद (८:११ अ० क०)में भी उपसंपदा-मालक नाम आता है।

यह संभवतः गंधकुटीके पास कहीं एक स्थान था, जहाँ प्रव्रज्या दी जाती थी। जैतवनमें वैसे सभी जगह वृक्ष ही वृक्ष थे, अतः इसकी सीमामें वृक्षका होना कोई विशेषता नहीं रखता।

आनंदबोधि—आखिरी चीज जो जैतवनके भीतर रह गई वह आनंद-बोधि है। जातकट्टकथामें उसके लिये यह वाक्य है—

“आनंद^३ स्थविरने रोपा था, इसलिये आनंदबोधि नाम पड़ा। स्थविर द्वारा जैतवनद्वारकोष्ठकके पास बोधि (=पीपल)का रोपा जाना सारे जम्बूद्वीपमें प्रसिद्ध हो गया था।”

भरहुतकी जैतवन-पट्टिकामें भी गंधकुटीके सामने, कोसंबकुटीसे

^१ जातक, २४२ ^२ ध० प०, २५:१०, अ० क० ^३ जातक, २६१

पूर्वोत्तरके कोणपर, वेष्टनीसे वेष्टित एक वृक्ष दिखाया गया है, जो सम्भवतः आनन्दबोधि ही है। यद्यपि उपर्युक्त उद्धरणसे यह नहीं मालूम होता कि यह पीपलका वृक्ष द्वारकोष्ठके बाहर था या भीतर; किंतु अधिकतर इसका भीतर ही होना सम्भव है, क्योंकि ऐसा पूजनीय वृक्ष जेतवन खासके भीतर होना चाहिए। पट्टिकामे भी भीतर ही दिखलाया गया है, क्योंकि उसमे द्वारकोष्ठक छोड़ दिया गया है।

बड़मान—जेतवनके भीतर यह एक और प्रसिद्ध वृक्ष था। धम्म-पदट्टकयामे—“आनद, आज बड़मानकी छायामे... चित्त... मुझे वदना करेगा।... वदनाके समय राजा-मानसे आठ करीस प्रमाण प्रवेशमे.. दिव्य पुष्पोकी घनी वर्षा होगी।” (घ० प० ५.१४, अ० क० २५०)। यह चित्त गृहपति तथागतके सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ शिष्योमे था। तथागतने इसके बारेमे स्वयं कहा है—“भिक्षुओ, श्रद्धालु उपासक अच्छी प्रार्थना करते हुए यह प्रार्थना करे, वैसा होऊँ जैसा कि चित्त गृहपति।” (अ० नि० ३-२-२-५३)।

सुंदरी—जेतवनके सबधमे एक और प्रसिद्ध घटना (जो अट्टकथा और चीनी परिव्राजकोके विवरणमे ही नहीं, वरन् त्रिपिटकके मूलभाग उदानमे भी, मिलती है) सुंदरी परिव्राजिकाकी है। उदानमे इसका उल्लेख इस प्रकार है—

“भगवान् जेतवन^१ मे विहरते थे। उस समय भगवान् और भिक्षु-सघ सत्कृत पूजित, पिडपात, शयनासन, ग्लानप्रत्य भैषज्योके लाभो थे, लेकिन अन्य तीर्थिक परिव्राजक असत्कृत... थे। तब वे तीर्थिक, भगवान् और भिक्षु सघके सत्कारको न सहते हुए, सुंदरी परिव्राजिकाके पास जाकर बोले—

‘भगिनी ! ज्ञातिकी भलाई करनेका उत्साह रखती हो ?—भैं क्या

^१ उदान, ४:८ (मेघियवग्ग)।

कहाँ आयो ! मेरा किया क्या नहीं हो सकता ? जीवन भी मैंने ज्ञातिके लिये अर्पित कर दिया है ।—तो भगिनी बार बार जेतवन जाया कर ।—बहुत अच्छा आयो ! यह कह... , सुदरी परिव्राजिका बराबर जेतवन जाने लगी । जब अन्य तीर्थिक परिव्राजकोने जाना, कि बहुत लोगोंने सुदरी को बराबर जेतवन जाने देख लिया, तो उन्होने उसे जानसे मारकर वही जेतवनकी खाईमें कुओं खोदकर डाल दिया और राजा प्रसेनजित् कोसलके पास जाकर कहा—महाराज ! जो वह सुदरी परिव्राजिका थी, सो नहीं दिखलाई पड़ती ।—तुम्हे कहीं सन्देह है ?—जेतवनमें महाराज—तो जाकर जेतवनको ढूँढो । तब (उन्होंने) जेतवनमें ढूँढकर अपने खोदे हुए परिखाके कुएँमें निकालकर खाटपर डाल श्रावस्तीमें प्रवेश कर एक सड़कसे दूसरी सड़क, एक चौराहेमें दूसरे चौराहेपर जाकर आदिभयों-को शक्ति कर दिया—“देखो आयो ! शाक्यपुत्रीय श्रमणोंका कर्म, ये अलज्जी, दुःशील, पापघर्म, मूषावादी, अब्रह्मचारी है ।.... इनको श्रामण्य नहीं, इनको ब्रह्मचर्य नहीं । इनका श्रामण्य, ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है ।... कैसे पुरुष पुरुष-कर्म करके स्त्रीको जानसे मार देगा ?

उस समय सावत्थीमें लोग भिक्षुओंको देखकर (उन्हे) असभ्य और कड़े शब्दोंसे फटकारते थे, परिहास करते थे... । तब बहुतसे भिक्षु श्रावस्तीसे... पिंडपात करके ... भगवान्के पास जाकर बोले...—इस समय भगवान् ! श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर असभ्य और कड़े शब्दोंसे फटकारते हैं... । यह शब्द भिक्षुओं ! चिरकाल तक नहीं रहेगा, एक सप्ताहमें समाप्त हो लुप्त हो जायगा । (और) वह, शब्द चिरकाल तक नहीं रहा, सप्ताह भर ही रहा . ।”

धम्मपदजट्टकथामें भी यह कथा आई है वहाँ यह विशेषता है—... तब तीर्थिकों^१ ने कुछ दिनोंके बाद गुडोंको कहापण देकर कहा—जाओ

^१ ध० प०, २२-१, अ० क०, ५७१

सुंदरीको मारकर श्रमण गोतमकी गंधकुटीके पास मालोके कूड़ेमें डाल आओ ...। राजाने कहा—तो (मुर्दा लेकर) नगरमें घूमो।... (फिर) राजाने सुंदरीके शरीरको कच्चे श्मशानमें मचान बाँधकर रखवा दिया। ... गुडोने उस कहापणसे शराब पीते ही झगडा किया (और रहस्य खोल दिया) ...। राजाने फिर तीर्थिकोको कहा—जाओ, यह कहते हुए नगरमें घूमो कि यह सुंदरी हमने मरवाई...। (फिर) तीर्थिकोने भी मनुष्य-वधका दंड पाया।

उदानमें कहा है—(१) तीर्थिकोने खुद मारा। (२) जेतवनकी परिखामे कुआँ खोदकर सुंदरीके शरीरको दबा दिया। (३) सप्ताह बाद अपनी ही बदनामी रह गई। लेकिन धम्मपदअट्ठकथामें—(१) तीर्थिकोने गुडोसे मरवाया। (२) जेतवनकी गंधकुटीके पास मालके कूड़ेमें सुंदरीके शरीरको डाल दिया। (३) घूर्नोंने शराबके नगेमें भडा फोड़ दिया। (४) तीर्थिकोको भी मनुष्य-वधका दंड मिला। यहाँ यद्यपि अन्य अंशोका समाधान हो सकता है, तथापि उदानका 'परिखामे गाडना' और अट्ठकथाका गंधकुटीके पास कूड़ेमें डालना, परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। आरामोके चारो ओर परिखा होती थी, इसके लिये विनयपिटकमें यह वचन है—“उस^१ समय आराममें घेरा नहीं था, बकरी आदि पशु भी पीधोका नुकसान करते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—बॉस-वाट, कंटकी-वाट, परिखा-वाट इन तीन वाटो(=रूँधान)से घेरनेकी अनुज्ञा देता हूँ।” यह परिखा आरामके चारो ओर होनेसे गंधकुटीके समीप नहीं हो सकती। दोनोका विरोध स्पष्ट ही है। ऐसे भी उदान मूल सूत्रोंसे संबंध रखता है, इसलिये उसकी, अट्ठकथासे अधिक प्रामाणिकता है। दूसरे उसका कथन भी अधिक समव प्रतीत होता है। परिखा दूर होनेसे वहाँ आदमियोंके आने-जानेका उतना भय न था, इसलिये खून करनेका वही स्थान हत्यारोके

^१ विनयपिटक चुल्लवग्ग, सेनासन० ६, पृ० २५०

अधिक अनुकूल था। गंधकुटी जो मुख्य दरवाजेके पास थी। वहाँ लोगोंका बराबर आना-जाना रहता था। शरीर ढाँकने भरके लिये मालाओंके ढेरका गंधकुटीके पास जमा करके रखना भी अस्वाभाविक है।

युन्-च्वेङ्ग ने लिखा है—

Behind the convent, not far, is where the Brahmachari heretics killed women and accused Buddha of the murder. (*The Life of Hiuens-Tsang*, p. 93).

फाहियानने इसके लिये कोई विशेष स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है।

परिखा—सुदरीके इस वर्णनसे यह भी पता लगता है कि जैतवनके चारो ओर परिखा खुदी हुई थी। इसलिये बाँस या काँटेकी बाड़ नहीं रही होगी।

इन इमारतोंके अतिरिक्त जैतवनके अंदर पेशाबखाने, पाखाने, चक्रमणशालाएँ भी थी; किन्तु इनका कोई विशेष उद्धरण नहीं मिलता।

जैतवन बननेका समय—जैतवन-निर्माणमें दिए विनयके प्रमाणसे पता लगता है कि बुद्धको राजगृहमें अनार्थपिंडकने वर्षावासके लिये निमंत्रित किया था। फिर वर्षा भर रहनेके लिये स्थान खोजते हुए उसे जैतवन दिखलाई पड़ा और फिर उसने बहुत धन लगाकर वहाँ अनेक सुंदर इमारतें बनवाई। यद्यपि सूत्र और विनयमें हमें बुद्धके वर्षावासोंकी सूची नहीं मिलती तो भी अट्ठकथाएँ इसकी पूरी सूचना देती हैं। अंगुत्तरनिकाय-अट्ठकथा (८।४।५)में यह इस प्रकार है—

वर्षा०	ई० पू०	
१	(५२७)	ऋषिपतन (सारनाथ)
२	(५२६)	राजगृह (वेलुवन)

वर्षा०	ई० पू०	
३	(५२५)	राजगृह (वेलुवन)
४	(५२४)	" "
५	(५२३)	वैसाली (महावन)
६	(५२२)	मकुल पर्वत
७	(५२१)	तावतिसभवन (त्रायस्त्रिंश लोक)
८	(५२०)	भर्ग (सुमुमारगिरि=चुनार)
९	(५१९)	कौशाबी
१०	(५१८)	पारिलेय्यकवनसंड
११	(५१७)	नाला
१२	(५१६)	वेरजा
१३	(५१५)	चालिय पर्वत
१४	(५१४)	जेतवन
१५	(५१३)	कपिलवत्तु
१६	(५१२)	आलवी
१७	(५११)	राजगृह
१८	(५१०)	चालिय पर्वत
१९	(५०९)	चालिय पर्वत
२०	(५०८)	राजगृह
२१	(५०७)	श्रावस्ती
२२	(५०६)	"
२३	(५०५)	"
२४	(५०४)	"
२५	(५०३)	"
२६	(५०२)	"
२७	(५०१)	"

वर्षा०	ई० पू०	
२८	(५००)	श्रावस्ती
२९	(४९९)	"
३०	(४९८)	"
३१	(४९७)	"
३२	(४९६)	"
३३	(४९५)	"
३४	(४९४)	"
३५	(४९३)	"
३६	(४९२)	"
३७	(४९१)	"
३८	(४९०)	"
३९	(४८९)	"
४०	(४८८)	"
४१	(४८७)	"
४२	(४८६)	"
४३	(४८५)	"
४४	(४८४)	"
४५	(४८३)	वैशाली (वेलुवगाम)

इसके देखनेसे मालूम होता है कि तथागतने जेटवनमें सर्वप्रथम वर्षा-वास बोधिके चौदहवें वर्षमें किया था। इसका अर्थ यह भी है कि जेटवन बना भी इसी वर्ष (५१४-५१३ ई० पू०)में था, क्योंकि विनयका कहना साफ है कि अनाथपिडकने वर्षावासके लिये निमन्त्रित किया था और विनयके सामने अट्टकथाका प्रमाण नहीं। यहाँ इस बातपर विचार करनेके लिये कुछ और प्रमाणोंपर विचार करना होगा।

वर्षावासके लिये जेतवनमें निमंत्रित होना इसलिये जब जेतवनको पहले गये, तो वर्षावास भी वही किया।

(क) कौशांबी^१में भिक्षुओके कलहके बाद पारिलेयकमें जाकर रहना, वहाँसे फिर जेतवनमें।

(ख) उदान^२में एकात विहारके लिये पारिलेयकमें जाना लिखा है, झगड़ेका जिक्र नहीं।

(ग) सयुत्तनिकाय^३में एकात विहारका भी जिक्र नहीं। बिल्कुल

१ “कोसंबियं पिंडाय चरित्त्वा...संघमज्जे ठितको'व...गाथाय भासित्त्वा...बालकलोणकारगामे...। अथ...पाचीनवंसदाये...। अथ...पारिलेयके...यथाभिरत्तं विहरित्त्वा...अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो...सावस्थियं...जेतवने...।”

—महावग्ग, कोसंबकखण्डक १०, ४०४-४०८, पृष्ठ।

२ “भगवा कोसंबियं विहरति घोसितारामे। तेन खो पन समयेन भगवा आकिण्णो विहरति भिक्खूहि, भिक्खुनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि आकिण्णो दुक्खं न फासु विहरति।...अथ खो भगवा...अनामंतेत्वा उपट्ठाके अनपलोकेत्वा भिक्खुसंघं एको अबुतीयो येन पारिलेयकं तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन पारिलेयकं तदवसरि। तत्तमुदं भगवा पारिलेयके विहरति रक्खितवनसंडे भट्टसालमूले। अञ्जातरोपि खो हत्थिनागो...येन भगवा तेनुपसंकमि।”

—उदान, ४।५

३ “एकं समयं भगवा कोसंबियं विहरति घोसितारामे।...कोसंबियं पिंडाय चरित्त्वा...अनामंतेत्वा उपट्ठाके, अनपलोकेत्वा भिक्खुसंघं, एको अबुतीयो चारिकं पक्कामि।...एकको भगवा तस्मिं समये विहरितुकामो होति।...अथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन पारिलेयकं

चुपचाप पारिलेयकका चला जाना लिखा है। पीछे चिरकालके बाद आनन्द-का भिक्षुओंके साथ जाना, किंतु हाथी आदिका वर्णन नहीं।

(घ) धम्मपदअट्ठकथा^१ में झगडेके विस्तारका वर्णन है, और महा-वग्गकी तरह यात्रा करके पारिलेयकमें जाना तथा वहाँ वर्षावास करना। वर्षावासके बाद फिर वहाँसे जेतवन जाना भी लिखा है।

यद्यपि चारो जगहोंकी कथाओंमें परस्पर कितना ही भेद है, किंतु सयुत्तनिकायसे भी, जो नि सन्देह सबसे पुरातन प्रमाण है, चिरकाल तक पारिलेय्यकमें वास करना मालूम होता है, क्योंकि वहाँ भिक्षु आनन्दसे कहते हैं—‘आयुष्मान् आनन्द ! भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुने बहुत दिन हुए।’ सयुत्तनिकायके बाद उदानका नंबर है। वहाँ झगडेका जिक्र नहीं, तोभी चिरकाल तक वहाँ रहना लिखा है। यद्यपि इन दोनों पुराने प्रमाणोंमें पारिलेय्यकसे श्रावस्ती जाना नहीं लिखा है, तोभी पारिलेय्यकमें अधिक समयका वास वर्षावासके विरुद्ध नहीं जाता। विनय और पीछेके दूसरे ग्रन्थोंमें वर्णित जेतवन-गमनसे कोई विरोध नहीं है। यहाँ, हाथीकी सेवाकी कथा सयुत्तनिकायके बाद उदानके समयमें गड़ी गई मालूम होती है। पारिलेय्यकसे वर्षाके बाद जेतवनमें जाना निश्चित मालूम होता है। पारि-

तववसरि । तत्थ सुवं पारिलेय्यके विहरति भद्दसालमूले ।...अथ खो संबहुला भिक्खू...आनंदं उपसंक्रमित्वा...चिरस्सं सुता खो नो आबुसो आनंदं भगवतो सम्मुखा धम्मियकया ।...अथ खो...आनंदो तेहि भिक्खूहि सद्धिं येन पारिलेय्यकं भद्दसालमूलं येन भगवा तेनुपसंक्रमि ।...भगवा धम्मिया कथाय संवसेसि ।”

—सं० नि०, २१।८।९

^१ “कोसंबियं पिंडाय चरित्त्वा अनपलोकेस्वा भिक्खुसंगं एककोव... बालकलोणकारगामं गत्वा...पाचीनवंसदाये...येन पारिलेय्यकं तदवसरि...भद्दसालमूले पारिलेय्यके एकेन हत्थिना उपट्ठहियमानो फासुकं वस्सा-वासं वसि ।...अनुपुब्बेन जेतवनं अगमासि ।...” (ध० प०, १५, अ० क०)

लेम्पकका वर्षावास ऊपरकी सूचीमें बोधिसे दसवें वर्ष (५१८ ई० पू०)में है। अतः इससे पूर्व ही जेतवन बना था। बोधि-प्राप्तिके समय तथागतकी आयु ३५ वर्षकी थी। संयुत्तनिकायमें राजा प्रसेनजित्से, सभवतः पहली, मुलाकात होनेका इस प्रकार वर्णन आया है—

“भगवान्... जेतवनमें विहरते थे। राजा प्रसेनजित् कोसल.. भगवान्के पास जा सम्मोदन करके एक तरफ बैठ गया। .. फिर भगवान् से कहा। आप गोतम भी—‘हमने अनुत्तर सम्यक् सबोधिको प्राप्तकर लिया’—यह प्रतिज्ञा करते हैं?—जिसको महाराज! अनुत्तर सम्यक्-संबुद्ध हुआ कहे, ठीक कहते हुए वह मुझे ही कहे।... हे गोतम! जो भी सघी, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी तीर्थकर, बहुत जनोद्वारा साधु-सम्मत, हैं... जैसे—पूर्ण काश्यप, मखलि, गोसाल, निगठ नाथपुत्त, संजय वेलट्ठिपुत्त, पकुध कच्चायन, अजित केसकबल, वह भी पूछने पर ‘अनुत्तर सम्यक् सबोधिको जान गए’, यह दावा नहीं करते। फिर क्या कहना है, आप गोतम तो जन्मसे दहर (=तरुण) हैं, प्रव्रज्यासे भी नए हैं।... भगवान्, आज से मुझे अपना शरणागत उपासक.... धारण करे^१।”

यहाँ राजा प्रसेनजित् जेतवनमें जाकर, निर्ग्रन्थ ज्ञातृ-पुत्र (महावीर) आदिका यश वर्णन करके, तथागतकी उमरमें कम और नया साधु हुआ कहता है। इससे मालूम होता है कि तथागत अभिसंबोधि (३५ वर्षकी आयु) के बहुत देर बाद श्रावस्ती नहीं गए थे। उस समय जेतवन बन चुका था। ‘दहर’ कहनेके लिये हम ४५ वर्षकी उम्र तककी सीमा मान सकते हैं। इस प्रकार पुराने सुत्तके अनुसार भी अभिसंबोधिसे दसवें वर्ष (५१९ ई० पू०)से पूर्व ही जेतवन बन चुका था।

महावग्गमें राजगृहसे कपिलवस्तु, फिर वहाँसे श्रावस्ती जेतवन जानेका वर्णन आया है—

“भगवान्^१ राजगृहमें...विहार करके...चारिका चरण करते हुए ...शाक्य देशमें कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे।...फिर भगवान् पूर्वाह्ण समय....पात्र चीवर लेकर जहाँ शुद्धोदन शाक्य का घर था वहाँ गए, और रखे हुए आसन पर बैठे। तब राहुलमाता देवीने राहुल कुमारसे कहा। राहुल ! यह तेरा पिता है, जा दायज्ज माँग। ...राहुल कुमार यह कहते हुए भगवान्के पीछे पीछे हो लिया—‘श्रमण, मुझे दायज्ज दो’, ‘श्रमण, मुझे दायज्ज दो’। तब भगवान् ने आयुष्मान् सारिपुत्रसे कहा —तो सारिपुत्र तू राहुल कुमारको प्रव्रजित कर...। फिर भगवान् कपिलवस्तुमें इच्छानुसार विहार कर श्रावस्तीकी ओर चारिका के लिये चल दिए। वहाँ...अनाथपिण्डके आराम जैतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् सारिपुत्रके उपस्थागक-कुलने एक लड़के को आयुष्मान् सारिपुत्रके पास प्रव्रज्या देनेके लिये भेजा। आयुष्मान् सारिपुत्र-के चित्तमें हुआ, भगवान्ने प्रज्ञप्त किया है, एकको, दो सामणेर अपनी सेवामें न रखना चाहिए। और यह मेरा राहुल सामणेर है ही...” अट्ठकथासे स्पष्ट है कि यह यात्रा बोधिसे दूसरे वर्षमें अर्थात् गयासे वाराणसी ऋषि-पतन, वहाँने राजगृह आकर फिर कपिलवस्तु जाना। इस प्रकार ५२६ ई० पू०में जैतवन मौजूद मालूम होता है।

जातकट्टकथामें इसे इस तरह संक्षिप्त किया है—शास्ता^१ बुद्ध होकर प्रथम वर्षा० ऋषिपतनमें बसकर,...उरुवेलाको जा वहाँ तीन मास बसे, ..भिक्षुमघ-सहित पौषकी पूर्णिमाको राजगृहमें पहुँच दो मास ठहरे। इतने^२में वाराणसीसे निकलेको पाँच मास हो गए।....फाल्गुन पूर्णिमाको उस(=उदायि)ने सोचा...अब यह (यात्राका) समय है...। राजगृहसे निकलकर प्रतिदिन एक योजन चलते थे।...(इस प्रकार) राजगृहसे ६० योजन कपिलवस्तु दो मासमें पहुँचे।... (वहाँसे) भगवान्

^१ महावग्ग (सिंहललिपि), ३९१-९३

^२ जातक, निदान ।

फिर लौटकर राजगृह जा, सीतवनमें ठहरे। उस समय अनाथपिंडक गृहपति... अपने प्रिय मित्र राजगृहके सेठके घर जा, बुद्धोत्पत्ति सुन,... शास्ताके पास जा धर्मोपदेश सुन,... द्वितीय दिन बुद्ध प्रमुख संघको महा-दान दे, श्रावस्ती आनेके लिये शास्ताकी प्रतिज्ञा ले...।

यहाँ विनयसे जातकट्टकथाका, कपिलवस्तुसे आगे जानेके स्थानमें विरोध है। जातकट्टकथाके अनुसार बुद्ध वहाँसे लौटकर फिर राजगृह आए। लेकिन विनयके अनुसार राहुलको प्रव्रजितकर वे श्रावस्ती जेतवन पहुँचे। जातकके अनुसार बुद्धकी कपिलवस्तुकी यात्रा बोधिसे दूसरे वर्ष (५२६ ई० पू०) की फाल्गुन-पूर्णिमाको आरम्भ हुई, और वे दो मास बाद वैशाख-पूर्णिमाको वहाँ पहुँचे। वहाँसे फिर लौटकर राजगृह आकर वही उन्होंने वर्षावास किया जो ऊपरकी सूचीसे स्पष्ट है। वही सीतवनमें अनाथपिंडक का जातक-अट्टकथाके अनुसार श्रावस्ती आनेकी प्रतिज्ञा लेना, विनयके अनुसार वर्षावासके लिये निमंत्रण स्वीकार कराना होता है। इस प्रकार तथागतका जाना द्वितीय वर्षावासके बाद (५२६-५२५ ई० पू०) हो सकता है।

अब यहाँ दो बातोंपर ही हमें विशेष विचार करना है—(१) विनयके अनुसार कपिलवस्तुसे श्रावस्ती जाना और वहाँ जेतवनमें ठहरना। (२) जातक अ० के अनुसार कपिलवस्तुमें राजगृह लौट आना, और सभवतः वर्षावासके बाद दूसरे वर्ष जेतवनमें विहार तैयार हो जानेपर वहाँ जाना। यद्यपि विनय ग्रंथकी प्रामाणिकता अट्टकथासे अधिक है, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि कपिलवस्तुके जाने से पहले अनाथपिंडकका तथागत से मिलना नहीं आता, इसीलिये कपिलवस्तुसे श्रावस्ती जाकर जेतवनमें ठहरना बिल्कुल ही सम्भव नहीं मालूम पड़ता। इसके विरुद्ध जातकका वर्णन सीतवनके दर्शनके (द्वितीय वर्षा०के) बाद जाना अधिक युक्तियुक्त मालूम होता है। विनयने स्पष्ट कहा है कि अनाथपिंडकने वर्षावासके लिये निमंत्रण दिया, और इसीलिये तीन मासके निवासके लिये जेतवनके क्षटपट

बनवानेकी भी अधिक जरूरत पड़ी; इस प्रकार तथागत जेतवन गए और साथ ही वही उन्होंने वर्षावास भी किया—यह अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। यद्यपि वर्षावासोकी सूचीमें तीसरा वर्षावास राजगृहमें लिखा है, तोभी जेतवन बोधिके दूसरे और तीसरे वर्षके बीच (५२६-५२५ ई० पू०)मे बना जान पड़ता है।

पहिले दिये अट्ठकथाके उद्धरणसे मालूम होता है कि तीर्थिकोने जेतवनके पास तीर्थिकाराम प्रथम बोधि अर्थात् बोधिके बाद प्रथम पद्रह वर्षों (५२७-५१३ ई० पू०)मे बनाना आरम्भ किया था। इससे निश्चित ही है कि उस (२१३ ई० पू०)से पूर्व जेतवन बन चुका होगा।

ऊपर दी गई वर्षावासकी सूचीके अनुसार प्रथम वर्षावास श्रावस्तीमें बोधिसे चौदहवें साल (५१४ ई० पू०)मे किया। चूँकि अनाथपिडकका निमन्त्रण वर्षावासके लिये था, इसलिये यह भी जेतवनके बननेका साल हो सकता है।

सातवाँ वर्षावास त्रयस्त्रिंश-लोकमे बतलाया जाता है। उस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा (बुद्धचर्या पृष्ठ ८५)के दिन तथागत श्रावस्ती जेतवनमे थे। इस प्रकार इस समय (५२१ ई० पू०) जेतवन बन चुका था।

साराश यह कि जेतवनके बननेके सात समय हमें मिलते हैं—

- (१) सोलहवें वर्ष (५१२ ई० पू०)से पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २५९।
- (२) पद्रहवें ,, (५१३ ई० पू०)से पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २९४।
- (३) दसवें ,, (५१८ ई० पू०)से पूर्व, (विनय सूत्र)पृ० २९६।
- (४) ,, ,, ,, ,, (सूत्र) पृ० २९८।
- (५) सातवें (५२१ ई० पू०)से पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २९९।
- (६) द्वितीय (५२० ई० पू०) (विनय) पृ०, २९९।
- (७) तृतीय (५२५ ई० पू०) (अट्ठकथा) पृ०, ३००।

इनमे पहले पाँचसे हमें यही मालूम होता है कि उक्त समयसे पूर्व किसी समय जेतवन तैयार हुआ, इसलिये उनका किसीसे विरोध नहीं है।

पूर्वाराम

जेटवनके बाद बौद्धधर्मकी दृष्टिमें दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान पूर्वाराम था। पहले हम पूर्वारामकी स्थितिके बारेमें संक्षेपसे विचार कर चुके हैं। पूर्वाराम और पूर्वद्वारके संबंधमें सयुक्तनिकाय^१ के और उदान^२ के इस उद्धरणसे कुछ प्रकाश पड़ता है।

“भगवान्... पूर्वाराममें... सायकाल ध्यानसे उठकर बाहरी द्वारके कोठेके बाहर बैठे थे।... (उस समय) राजा प्रसेनजित् भगवान्के पास पहुँचा।... उस समय सात जटिल, सात निगट, सात अचेलक, सात एकसाटक और सात परिव्राजक, नख, लोम बढ़ाए अनेक प्रकारकी खारिया लेकर भगवान्के अविदूरसे जाते थे। तब राजा... आसनसे उठकर, उत्तरासगको एक कंधेपर कर, दाहिने घुटनेको भूमिपर रख, उन सातो... की ओर अंजलि जोड़ तीन बार नाम सुनाने लगा—भते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ ..।”

इसपर अट्ठकथा—“बाहरी द्वारका कोठ—प्रासाद—द्वारकोट्टक—के बाहर, विहारके द्वारकोट्टकसे बाहरका नहीं। वह प्रासाद लौहप्रासाद—की भाँति चारो ओर चार द्वारकोट्टकोसे युक्त, प्राकारसे घिरा था। उनमेंसे पूर्व द्वारकोट्टकके बाहर प्रासादकी छायामें पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके... बैठे थे। अविदूरसे, अर्थात् अविदूर मार्गसे नगर (=श्रावस्ती)—में प्रवेश करते थे।”

इससे हमें निम्न-लिखित बातें मालूम होती हैं—

(१) पूर्वारामके प्रासादके चारो ओर चार फाटकोंवाली चहार-दीवारी थी।

^१ ३।२।१, पृ० २४; अ० क० २१६

^२ ६।२

(२) अनुराघपुरका लौहप्रासाद और पूर्वारामका प्रासाद कई अंशोंमें समान थे। सभवतः पूर्वारामके नमूनेपर ही लौह-प्रासाद बना था।

(३) इसके चारों तरफ चार दर्वाजे थे।

(४) (जाडेमे) सायकालको पश्चिम द्वारके बाहर बैठकर प्रायः तथागत घूँप लिया करते थे।

(५) वहाँ राजा प्रसेनजित् तथा दूसरे सभ्रांत व्यक्ति भी उपस्थित होते थे।

(६) उसके पासहींसे मार्ग था।

(७) इस स्थानसे नगरका पूर्वद्वार बहुत दूर न था, क्योंकि जटिलोके लिये 'नगरको जाते थे न कहकर 'नगरमें प्रवेश करते थे' कहा है।

(८) सभवतः पूर्वाराम^१की ओर भी, जटिल, निगठ (=जैन), अचेलक, एकसाटक और परिव्राजक साधुओंके विहार थे, जहाँसे वे नगरमें जा रहे थे।

पहले^२ यह बनलाया जा चुका है कि किस प्रकार विशाखाका 'महा-लता आभूषण' एक दिन जेतवनमें छूट गया था। विशाखाने तथागतसे कहा —“भते^३ ! आर्य आनदने मेरे आभूषणको हाथ लगाया...। उसको देकर, (उसके मूल्यसे) चारो प्रत्ययोमें कौन प्रत्यय ले आऊँ ? विशाखा ! पूर्व द्वारपर, सघके लिये वासस्थान बनाना चाहिए। अच्छा भंते ! यह कहकर तुष्टमानसा विशाखाने नव करोड़में भूमि ही खरीदी। अन्य नव करोड़से विहार बनाना आरंभ किया। .. एक दिन अनार्थपिडकके घर भोजन करके शास्ता उत्तर द्वारकी ओर गए। उत्तर द्वार जाते हुए देख चारिकाको जाएँगे... यह सुन... विशाखाने जाकर... कहा— भंते ! कृताकृत जाननेवाले एक भिक्षुको लौटाकर (=देकर) जाएँ।—

^१ वर्तमान हनुमनवाँ । ^२ देखो पृष्ठ ६४

^३ ष० प०, ४-८; अ० क०, १९९, ३८-३९

तो वैसे (भिक्षु) का पात्र ग्रहण कर।...विशाखाने ऋद्धिमान् समस्त महा-मोग्गलानका पात्र पकड़ा।... उनके अनुभावसे पचास-साठ योजनपर वृक्ष और पाषाणके लिये आदमी जाते थे। बड़े बड़े पाषाणों और वृक्षोंको लेकर उसी दिन लौट आते थे।....जल्दी ही दो-महला प्रासाद बना दिया गया। निचले तलपर पाँच सौ गर्भ (=कोठरियाँ) और ऊपरकी भूमि (=तल)पर पाँच सौ गर्भ, (कुल) एक हजार गर्भोंसे सुशोभित ... था। शास्ता नौमास चारिका करके फिर थावस्ती आए। विशाखाके प्रासादमें भी काम नौ मासमें समाप्त हुआ। प्रासादके कूटको ठोस साठ जलघड़ेके बराबर लाल सुवर्णसे बनवाया। शास्ता जेतवनको जा रहे हैं, यह सुन (विशाखाने) आगे जा, शास्ताको अपने विहारमें लाकर..। उसकी एक सहायिका हजार मूल्यवाले एक वस्त्रको ले आकर—सहायिके ! तेरे प्रासाद-में मैं इस वस्त्रका फर्श बिछाना चाहती हूँ, बिछानेका स्थान मुझे बतलाओ। वह उससे कम मूल्यवाले वस्त्रको न देख रोती हुई खड़ी थी। तब आनंद स्थविरने कहा—सोपान और पैर धोनेके स्थानके बीचमें पाद-पुछन करके बिछा दो।....विहारकी भूमिको खरीदनेमें नौ करोड़, विहार बनवानेमें नौ, और विहारके उत्सवमें नौ, इस प्रकार सब सत्ताईस करोड़ उसने बुद्ध-शासनमें दान किया। स्त्री होते, तथा मिथ्या-दृष्टिके घरमें बसने वालीका इस प्रकारका त्याग (और) नहीं है।”

इससे मालूम होता है—

(९) पूर्वाराम ९ मासमें बना था।

(१०) मोग्गलान बनानेमें तत्त्ववधायक थे।

(११) मकान बनवानेमें कुल खर्च २७ करोड़ हुआ।

(१२) यह दो-महला था। प्रत्येक तलमें ५०० गर्भ थे।

विनयपिटकमें है—

“विशाखा^१...सघके लिये आलिद(=वरामदा)-सहित, हस्तिनख

^१ विनयपिटक चुल्लवग्ग, सेनासनकसंधक ६

प्रासाद बनवाना चाहती थी।”

इससे—

(१३) वह बरामदा सहित था।

(१४) वह हास्तिनख प्रासाद था।

सयुक्तनिकायमें—

“भगवान्^१...पूर्वाराममें...सायकालको...पीछेकी ओर धूपमें पीठ तपाते बैठे हुए थे। आयुष्मान् आनन्द भगवान्‌के पास गए।...और हाथमें भगवान्‌के शरीरको रगड़ते हुए बोले—आश्चर्य है भते! अब भगवान् ..का छवि वर्ण इतना परिशुद्ध नहीं रहा। गात्र शिथिल है, सब झुरियाँ पड़ गई हैं। शरीर सामने झुका हुआ है। चक्षु.. (आदि) इन्द्रियोमें भी विपरीतता दिखलाई पड़ती है।”

इसपर अट्ठकथामें है—“प्रासाद पूर्व ओर छायासे ढँका था, इसीलिये प्रासादके पश्चिम-दिशाभागमें धूप थी। उस स्थानपर...बैठे थे।...यह हिम पड़नेका शीत समय था। उस वक्त महाचीवरको उतारकर सूर्यकिरणोंसे पीठको तपाते हुए बैठे थे।”

इनमें ये बातें और मालूम होती हैं—

(१५) उस समय तथागतके शरीरमें झुरियाँ पड़ गई थी, आँखों आदिकी रोशनीमें अंतर आ गया था।

(१६) प्रधान द्वार पूर्व ओर था, तभी ‘पीछेकी ओर’ कहा गया है। सयुक्तनिकायहीमें है—

“मोगलान^२ ने...पैरके अँगूठेसे मिगारमाताके प्रासादको हिलाया। ...उन भिक्षुओंने (कहा)...यह मिगारमाताका प्रासाद गंभीरनेम, सुनिखात, अचल, असप्रकम्प्य है...।”

^१ सं० नि०, ५।६।२६

^२ ५०।२।४

अटुकयाने गंभीरनेमका अर्थ 'गंभीर भूमिभागमें प्रतिष्ठित' किया है। और 'सुनिखात'का, कूटकर अच्छी तरह स्थापित।"

इतसे—

(१७) पूर्वाराम ऊँची और दृढ़ भूमिमें बनाया गया था।

(१८) "कूटकर गाड़ा गया था"से खभोको गाड़कर, लकड़ियोंका बना मालूम होता है।

मज्झिमनिकायमे—

"हे गौतम, जिस^१ प्रकार इस मिगारमाताके प्रासादमें अंतिम सोपान कलेवर तक अनुपूर्व क्रिया देखी जाती है...।"

अटुकथामे—

"प्रथम सोपानफलक^२ तक, एक ही दिनमें सात महलका प्रासाद नहीं बनाया जा सकता। वस्तु शोधन कर स्तम्भ खड़ा करनेसे लेकर चित्रकर्म करने तक अनुपूर्व क्रिया।"

इससे भी—

(१९) वह प्रासाद सात महलका था, जो (१२)से बिल्कुल विरुद्ध है, और बतलाता है कि किस प्रकार बातोंमें अतिशयोक्ति होती है।

(२०) मकान बनानेमें पहले भूमिको बराबर किया जाता था, फिर खम्भे गाड़े जाते थे, ... अतमें चित्रकर्म होता था।

मज्झिमनिकायमे ही—

"जिस^३ प्रकार आनद ! यह मिगारमाताका प्रासाद हाथी, गाय, घोड़ा-घोड़ीसे शून्य है, मोना-चाँदीसे शून्य है; स्त्री-पुरुष-सन्निपातसे शून्य है"। इसकी अटुकथामे लिखा है—

^१ म० नि०, ३।१।७, गणक-मोगलानसुत्त, १०७

^२ अ० क०, ८५५

^३ म० नि०, ३।२।७, चूल सुञ्जातासुत्त, ११९

“वहाँ काष्ठ-रूप^१, पुस्त-रूप, चित्र-रूपमें बने हाथी आदि हैं। वैश्रवण माधाता आदिके स्थित स्थानपर चित्रकर्म भी किए गए हैं। रत्न-परिसेवित जँगले, द्वारबध, मच्च, पीठ आदि रूपसे स्थित, तथा जीर्ण प्रतिसंस्करणार्थ रखा हुआ सोना-चाँदी है। काष्ठरूपादिके रूपमें, तथा प्रश्न पूछने आदिके लिये आनेवाले स्त्री-पुरुष हैं। इसलिये वह (मिगारमानु पासाद) उनमें शून्य है, का अर्थ है—इन्द्रिययुक्त जीवित हाथी आदिका, तथा इच्छानुसार उपभोगयोग्य सोने-चाँदीका, नियमपूर्वक बसनेवाले स्त्री-पुरुषोंका अभाव”।

इसमें —

(२१) वह सोने-चाँदीमें शून्य था। अटुकथाकी इसपरकी लीपा-पोती सिर्फ़ यही बतलाती है कि कैसे पीछे भिक्षुवर्ग चमक-दमकके पीछे पड़कर, तावील किया करता था।

दीघनिकायकी अटुकथामें—

“(विशाखा)^२ दण्डकी प्रधान उपस्थायिकाने उस आभूषणको लेकर नव करोड़में .. करीस भर भूमिपर प्रासाद बनवाया। उसके ऊपरी भागमें ५०० गर्भ, निचले भागमें ५०० गर्भ, १००० गर्भोंसे सुशोभित। वह प्रासाद खाली नहीं ज़ांभा देता था, इसलिये उसको घेरकर, साढ़े पाँच सौ घर, ५०० छोटे प्रासाद और ५०० दीर्घशालाएँ बनवाईं...। अनाथपिंडकने ..श्रावस्तीके दक्षिण भागमें अनुराधपुरके महाविहारसदृश स्थानपर जेटवन महाविहारको बनवाया। विशाखाने श्रावस्तीके पूर्व भागमें उत्तमदेवी विहारके समान स्थानपर पूर्वारामको बनवाया। भगवान्ने इन दो विहारोंमें नियमित रूपसे निवास किया। (वह) एक वर्षी

^१ अ० क० । रूप=मूर्ति ।

^२ दी० नि०, आनञ्जसुत्त २०, अ० क० पृ० १४। अं० नि० अ० क० १।७।२ भी ।

जेतवनमें व्यतीत करते थे, एक पूर्वाराममें ।”

(२२) विहार एक करीस अर्थात् प्रायः ३ एकड़ भूमिमें बना था ।

(२३) चारो ओर हजारो धरो, छोटे प्रासादो, दीर्घशालाओका लिखना अट्टकयाकारोका अपना काम मालूम होता है ।

(२४) अनुराधपुरमें भी जेतवन और पूर्वारामका अनुकरण किया गया था । पूर्वाराम श्रावस्तीके उसी प्रकार पूर्व तरफ था, जैसे अनुराधपुर (सिंहल)में उत्तरदेवी विहार ।

जिस प्रकार मुदत्तसेठका नाम अनाथपिडक प्रसिद्ध है; उसी प्रकार विशाखा मिगारमाताके नामसे प्रसिद्ध हैं । नामसे, मिगार विशाखाका पुत्र मालूम होगा, किंतु बात ऐसी नहीं है, मिगार सेठ विशाखाका ससुर था । इस नामके पडनेकी कथा इस प्रकार है—

“विशाखा^१ ... अगराष्ट्र (भागलपुर, मुँगेर जिले)के भदिय (= मुगेर) नगरमें मेंडक सेठके पुत्र धनजय सेठकी अग्रमहिषी सुमना देवीके कोखमें पैदा हुई...। विविसार राजाके आज्ञा-प्रवर्तित स्थान (अंग-मगध)में पाँच अतिभोग व्यक्ति जोतिय, जटिल, मेंडक, पुण्णक और काक-बलिय थे...। श्रावस्तीमें कोसल राजाने विविसारके पास सदेश भेजा ... हमको एक महाधनी कुल भेजो ।... राजाने... धनजयको... भेजा । तब कोसल राजाने श्रावस्तीमें सात योजनके ऊपर साकेत (अयोध्या) नगरमें श्रेष्ठीका पद देकर (उसे) बसा दिया । श्रावस्तीमें मिगारसेठका पुत्र पूर्णवर्द्धनकुमार वय प्राप्त था ।... मिगार सेठ (वारातके साथ) कोसल राजाको लेकर गया ।... चार मास (उन्होंने वही) पूरे किये । ... (धनजय सेठने विशाखाको) उपदेश देकर दूसरे दिन सभी श्रेणियोंको इकट्ठा करके राजसेनाके बीचमें आठ कुटुंबियोंको जामिन देकर—‘यदि गए हुए स्थानपर मेरी कन्याका कोई दोष उत्पन्न हो, तो तुम उसे शोधन

करना'—कहकर नौ करोड़ मूल्यके 'महालता' आभूषणसे कन्याको आभूषित कर, स्नान चूर्णके मूल्यमें ५४ सौ गाड़ी घन दे...। मिगारसेठीने... सातवें दिन...नगे श्रमणकोको बैठाकर, (कहा)—मेरी बेटी आवे, अर्हंतकी वदना करे...। वह...उन्हे देख... 'धिक्, धिक्' निंदा करती चली गई। ...नगे श्रमणोने सेठकी निंदाकी—...क्यो गृहपति ! दूसरी नहीं मिली ? श्रमण गौतम को श्राविका (शिष्या) महाकालकर्णीको किसलिये इस घरमें प्रवेश कराया।... (सेठ) आचार्यों ! बच्ची है...आप चुप रहे—यह कह नगोको बिदाकर, आसन पर बैठ सोनेकी कछुल लेकर विशाखा द्वारा परोसे (खाद्यको) भोजन करता था।... उसी समय एक मधूकरीवाला भिक्षु घरके द्वारपर पहुँचा...। वह ...स्थविरको देख-कर भी...नीचे मुँहकर पायसको खाता ही रहा । विशाखाने .. स्थविरसे (कहा)—माफ करे भते ! मेरा समुर पुराना खाता है। उस (सेठ)ने अपने आदमियोसे कहा, .. इस पायसको हटाओ, इसे (=विशाखाको) भी इस घरसे निकालो। यह ऐसे मंगल घरमें मुझे अशुचि-खादक बना रही है... । विशाखाने .. कहा—तात ! इतने वचन मात्र-से मैं नहीं निकलती। मैं कुभदासीकी भाँति पनघटसे तुम्हारे द्वारा नहीं लाई गई हूँ। जीते मा बापकी लडकियाँ इतने मात्रसे नहीं निकला करती,.. आठो कुटुंबिकोको बुलाकर मेरे दांपादोषकी शोध कराओ।... सेठने आठ कुटुंबिकोको बुलाकर कहा—यह लडकी मप्ताह भी न परिपूर्ण होते, मंगल घरमें बैठे हुए मुझे अशुचि-खादक बतलाती है।... ऐसा है अम्म ?— तातो ! मेरा समुर अशुचि खानेकी उच्छावाला होगा, मैंने ऐसा करके नहीं कहा; एक पिंडपातिक स्थविरके घर-द्वारपर स्थित होनेपर, यह निर्जल पायस भोजन करते हुए, उसका ख्याल (मनमें) नहीं करते थे। मैंने इसी कारणसे—'माफ करो भते ! मेरा समुर इस शरीरसे पुण्य नहीं करता, पुराने पुण्यको खाता है,'... कहा—आर्य, दोष नहीं है, हमारी बेटी तो कारण कहती है, तुम क्यो क्रुद्ध होते हो।... (फिर कुछ और

इलजामोके जाँच करनेपर) — वह और उत्तर न दे, अधोमुख हो बैठ गया। फिर कुटुंबिकोने उससे पूछा — क्यों सेठ, और भी दोष हमारी बेटीका है ? — नहीं आर्यो ! — क्यों फिर निर्दोषको अकारण घरसे निकलवाते हो ? उस समय विशाखाने कहा — पहले मेरे समुरके वचनसे मेरा जाना ठीक न था। मेरे आनेके दिन मेरे पिता ने दोष गोधनके लिये तुम्हारे हाथमे रखकर (मुझे) दिया था। अब मेरा जाना ठीक है। यह कह, दासो दासोंको यान तैयार करनेके लिये आज्ञा दी। तब सेठने उन कुटुंबिकोको लेकर कहा — अम्म ! अनजाने मेरे कहनेको क्षमा कर। — तान, तुम्हारे क्षतव्यको क्षमा करती हूँ; किंतु मैं बुद्धशामनमे अनुरक्त कुलकी बेटी हूँ, हम बिना भिक्षुसघके नहीं रह सकती। यदि अपनी रुचिके अनुसार भिक्षु-सघकी सेवा करने पाऊँगी, तो रहूँगी। — अम्म ! तू अपनी रुचिके अनुसार अपने श्रमणोंकी सेवा कर।

तब विशाखाने निमंत्रितकर दूसरे दिन... बुद्धप्रमुख भिक्षुसघ को बैठाया।... मेरा समुर आकर दशवलको परोमे (यह खबर भेजी)।... (मिगार सेठने बहाना कर दिया) ...। आकर दशवलकी धर्मकथाको सुने ...। मिगारसेठ जाकर कनातसे बाहर ही बैठा।... देशनाके अतमें सेठने सोतापत्ति-फलमे प्रतिष्ठित हो कनातको हटा... पचगसे वदनाकर, शास्ताके सामने ही — ‘अम्म ! तू आजसे मेरी माता है’ — यह कह विशाखाको अपनी माताके स्थानपर प्रतिष्ठित किया। तभीसे विशाखा ‘मिगारमाता’ प्रसिद्ध हुई।”

स्थानको देखनेपर हनुमनवाँही पूर्वाराम मालूम होता है।

तीर्थिकाराम

समयप्पवादक-परिव्वाजकाराम — पहिले^१ पाँच प्रकारके अन्य तीर्थिक — जटिल, निग्रथ आदि बतलाए हैं। अचेलक^१ एकदम नगे रहते

थे। अटुकथामें—एक दिन भिक्षुओंने निर्ग्रंथोको देखकर कथा उठाई—
आवुसो ! सब तरह बिना ढँके हुए अचेलकोसे यह निर्ग्रंथ (=जैन) श्रेष्ठ-
तर है, जो एक अगला भाग भी तो ढाँकते हैं, मालूम होता है ये सलज्ज हैं।
यह सुन निर्ग्रंथोंने कहा—इस कारणसे नहीं ढाँकते हैं, पाँशु धूलि भी तो
पुद्गल (=जीव) ही है। प्राणी हमारे भिक्षा-भाजनमें न पड़े, इस वजहसे
ढाँकते हैं।” एकशटक और परिव्राजकोका जिक्रकर चुके हैं। इन सभी
मनोंके साधुओके आराम श्रावस्तीके बाहर फैले हुए थे। ये अधिकतर
श्रावस्तीके दक्षिण और पूर्व तरफमें रहे होंगे, जिधर कि पूर्वाराम और
जैतवन थे। चिंचा और सुदरीके वर्णनमें भी पता लगता है कि जैतवन-
की ओर तीर्थिकोंके भी स्थान थे। इनमें समयप्पवादक तिडुकाचीर एक-
सालक मल्लिकाका आराम बहुत ही बड़ा था। हमने इसको चीरेनाथके
मंदिरकी जगहपर निश्चित करनेके लिये कहा है। दीघनिकायमें कहा है
—“पोट्टपाद^१ परिव्राजक समयप्पवादक... मल्लिकाके आराममें तीस
सौ परिव्राजकोकी बड़ी परिषद्के साथ निवास करता था।” अ० क०में—
उस स्थानपर चक्र, तारुक्ख, पोक्खरसाति, “आदि ब्राह्मण, निर्ग्रंथ, अचे-
लक, परिव्राजक आदि प्रव्रजित एकत्र हो अपने अपने समय (=सिद्धान्त)-
का व्याख्यान करते थे; इसीलिये वह आराम समयप्पवादक (कहा जाता
था)...।”

मज्झिमनिकायमें—

“समणमडिकापुत्र उग्गहमाण परिव्राजक समयप्पवादक... मल्लिकाके
आराममें सात सौ परिव्राजकोकी बड़ी... परिषद्के साथ वास करता था।
उस समय पंचकग गृहपति दोपहरको श्रावस्तीसे भगवान्के दर्शनके लिये
निकला। तब पंचकग गृहपतिको ख्याल हुआ—भगवान्के दर्शनका यह
समय नहीं है, भगवान् इस समय ध्यानमें हैं...। क्यों न... मल्लिकाके

आराममें चलूँ।”

ये दोनों उद्धरण दीघनिकाय और मज्झिमनिकायके हैं; जो कि त्रिपिटकके अत्यंत पुराने भाग हैं^१। इनसे हमें ये बातें स्पष्ट मालूम होती हैं—

(१) यह एक बड़ा आराम था, जिसमें ७०० से तीन हजार तक परिव्राजक निवास कर सकते थे।

(२) नगरसे जेतवन जानेवाले द्वार (=दक्षिण द्वार)के बाहर था।

(३) यहाँ बैठकर ब्राह्मण और साधु लोग नाना प्रकारकी दार्शनिक चर्चाएँ किया करते थे।

(४) बुद्ध तथा उनके गृहस्थ और विरक्त शिष्य यहाँ जाया करते थे।

जेतवनके पीछे आजीवकोकी भी कोई जगह थी। क्योंकि जातकअट्ठ-कथामे आता है—

“उस समय^२ आजीवक जेतवनके पीछे नाना प्रकारका मिथ्या तप करते थे। उक्कुटिक प्रधान, वग्गुलिन्नत, कटकाप्रश्रय, पचानप, तपन आदि।”

परिव्राजकारामका बनना रुक जानेसे,^३ जेतवनके बहुत समीप और कोई किसी ऐसे आरामका होना असंभव नहीं मालूम होता। शायद जेतवनके पीछेकी ओर खुली ही जगहमे वे तपस्या करते रहे होंगे।

सुतनुत्तीर—^४सयुक्तनिकायसे पता लगता है, सुतनुत्तीर पर भी

^१ “आयुष्मान् सारिपुत्र... (जेतवनसे) श्रावस्तीमें पिंडके लिये चले।... बहुत सबेरा है..... (इसलिये) जहाँ अन्य तीर्थिकों, परिव्राजकोंका आराम था वहाँ गए।”

—अं० नि० ७।८।११, ९।२।८, १०।३।७

^२ जातकट्ठकथा १।१४।५

^३ “एक समय आयुष्मान् अनुरुद्ध सावत्थीमें सुतनुके तीर बिहार करते थे।”—सं० नि०, ५१।१।३

भिक्षुओंका कोई विहार था। 'तीर' शब्दसे तो पता लगता है, सुतनु कोई जलाशय (=छोटी नदी, या बड़ा तालाब) होगा। संभवतः वर्तमान ओडा-झार, खडौआझार सुतनुतीरको सूचित करते हैं। ऐसा होनेपर वर्तमान खजुहा ताल प्राचीन सुतनु है।

अंधवन—श्रावस्तीके पास एक और प्रसिद्ध स्थान अंधवन था। संयुत्तनिकाय-अट्ठकयामे —

“काश्यप^१ सम्यक्-सबुद्धके चैत्यकी मरम्मतके लिये घन एकत्रित करा कर आते हुए यशोधर नामक धर्मभाणक आर्यपुद्गलकी आँखें निकालकर, वहाँ (स्वयं) अंधे हुए पाँच सौ चोरोके बसनेसे... **अंधवन** नाम पडा। यह श्रावस्तीसे दक्षिण तरफ गव्यूति भर दूर राजरक्षासे रक्षित (वन) था..। यहाँ एकातप्रिय (भिक्षु)...जाया करते थे।”

फाहियान^२ने इसपर लिखा है—

“विहारसे चार 'ली' दूर उत्तर-पश्चिम तरफ एक कुज है।... पहले ५०० अन्धे भिक्षु इस वनमे वास करते थे। एक दिन उनके मगल के लिये बुद्धदेवने धर्मव्याख्या की, उसी समय उन्होंने दृष्टिशक्ति पाली। प्रसन्न हो उन्होंने अपनी अपनी लकड़ियोंको मिट्टीमे दबाकर प्रणाम किया। उसी दम वे लकड़ियाँ वृक्षके रूपमे, और शीघ्र ही वनके रूपमें परिणत हो गईं। ...इस प्रकार इसका यह नाम (अधवन) पडा। जैतवनवासी अनेक भिक्षु मध्याह्न भोजन करके (इस) वनमे जाकर ध्यानावस्थ होते हैं।”

इससे मालूम होता है—

(१) काश्यप बुद्धके स्तूपसे श्रावस्तीकी ओर लौटते समय यह स्थान रास्ते मे पड़ता था।

(२) श्रावस्तीसे दक्षिण एक गव्यूति या प्राय. २ मील पर था।

^१ स० नि०, ५।१।१०, अ० क०, ११४८

^२ ch. XX

(३) जेतवनसे उत्तर-पश्चिम ४ 'ली' (=१ मील से कम) था। दूरी और दिशाएँ इन पुरानी लिखंतोमें शब्दशः नहीं ली जा सकती। इसलिये पुरेनाका ध्वस अध्वन मालूम होता है। यह भीटीसे श्रावस्तीके आनेके रास्तेमें भी है। भीटी को सर जान मार्शल^१ ने काश्यप-स्तूप निश्चित किया है।

पांडुपुर—श्रावस्तीके पास पांडुपुर नामक गाँव था। धम्मपद-अट्ठकथामें “श्रावस्तीके अविदूर पांडुपुर नामक एक गाँव था। वहाँ एक केवट वास करता था”।

इस गाँवके बारेमें इसके अनिरिक्त और कुछ मालूम नहीं है।

मैंने इन थोड़ेसे पृष्ठोंमें श्रावस्ती और उसके पासके बुद्धकालीन स्थानों-पर विचार किया है। सुत्त, विनय और उसकी अट्ठकथाओंकी सामग्री शायद ही कोई छूटी हो। यहाँ मुझे सिर्फ भौगोलिक दृष्टिमें ही विचार करना था, यद्यपि कही कही और बातें भी आ गई हैं^२।

^१ A.S.R., 1910-11, p. 4

^२ जेतवनके नक्शोंके लिये देखो Arch. Survey of India की १९०७-०८ और १९१०-११ की रिपोर्टें।

(६)

ज्ञातृ=जयरिया

पण्डित ज० श० एम० ए० ने मेरे बसाढ की खुदाई नामक लेखमें आये कुछ वाक्योंके खण्डनमें, एक लेख लिखा। उसको पढ़नेसे मालूम होता है कि, मेरे लेखसे उन्हें दुःख हुआ है। सम्भवतः कुछ और भी भूमिहार-बन्धुओंको दुःख हुआ हो। अपने उक्त कथनको सत्यके समीपतम समझते हुए भी वस्तुतः मुझे दुःख है कि, उससे इन भाइयोंको मानसिक कष्ट पहुँचा। उन चन्द पङ्क्तियोंमें मैं अपने भावोंको संक्षेपसे भी नहीं प्रकट कर सका था (और, इस छोटे लेखमें भी शायद न कर सकूँगा); तोभी कुछ गलतफहमियोंको हटा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

शर्माजीके लेखको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—(१) उन्होंने युक्तिसे मेरी बातोंका खण्डन करना चाहा है; (२) मुझे भूमिहार ब्राह्मणोंका विरोधी समझा है।

जयरिया वंशके लिच्छवि (ज्ञातृ) न होनेके बारेमें आपने कहा है—

(१) “जयरियावंश या बेनिया-राजवंशसे लिच्छवि क्षत्रियोंकी ज्ञातृ अथवा किसी भी शाखासे कोई भी सम्पर्क नहीं। वे इतने कालसे बिहारके निवासी भी नहीं कि, उनका कोई भी सम्बन्ध लिच्छवि जातिसे ठहराया जा सके। वे विशुद्ध ब्राह्मण हैं तथा महाकवि वाणभट्टके वंशज सोनभदरियों और अथर्वोंको छोड़कर अन्यान्य भूमिहार ब्राह्मणोंकी तरह पश्चिमके जिलोंसे मुसलमानी शासनकालमें या उसके कुछ पूर्व बिहारमें आकर बस गये हैं।”

(२) “जयस्थल”से ही जैथरकी उत्पत्ति सर्वथा भाषा-विज्ञानके अनुकूल है, ‘ज्ञातृ’से नहीं। ज्ञातृ शब्दका अपभ्रंश “जैथरिया” मान लेना अनुचित और अपने भाषाविज्ञान-सम्बन्धी ज्ञानकी अल्पज्ञता दिखाना है।” “भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे ‘ज्ञातृ’ शब्दका “जैथरिया” बन जाना कदापि सम्भव नहीं।”

(३) “केवल ज्ञातृ शब्दके आधारपर जैथरिया लोगोको ज्ञातृवशीय लिच्छवि क्षत्रिय मान लेना तो लालबुझकड़की बूझको भी मात कर देना है।”

(४) “सम्भव है, लिच्छवि-वंश (जो बुद्धके समयमें ही व्रात्य हो चुका था) पतित होकर नीच जातियोंमें मिल चुका हो; अथवा, यदि, तिर्हुतके अहीर ही उनके वंशज हो, तो क्या आश्चर्य?”

मैं आरम्भमें यह कह देना चाहता हूँ कि, ज्ञातृ और जैथरियाके एक होनेकी खोजका श्रेय मुझे नहीं है, बल्कि हमारे देशके गौरवस्वरूप और भारतके प्राचीन इतिहासके अद्वितीय विद्वान् श्रद्धेय डा० काशीप्रसाद जाय-सवालने पहले पहल इसका पता लगाया था। मैंने प्रमाणकी कुछ कड़ियाँ भर और जोड़ दी हैं। ज्ञातृ और जैथरिया क्यों एक हैं:—

(१) “भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञानकी अल्पज्ञता” क्या, अज्ञताको स्वीकार करते हुए भी ज्ञातृसे ज्ञातर, जथर या जेथर, फिर ‘इया’ लगा कर जैथरिया स्वीकार करनेमें मैं गलतीपर नहीं हूँ; और, न “लाल बुझकड़की बूझको” मात कर रहा हूँ। ज्ञातृ (=ज्ञातर=जतर=जथर), इका (=इया)=जैथरिया, जैथरिया।

(२) जैन धर्मके सस्थापक वर्द्धमान महावीरको नात-पुत और ज्ञातृ-पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वह ज्ञातृकुलमें उत्पन्न हुए थे। उनका गोत्र काश्यप था, यह सभी जैन ग्रन्थोंमें मिलता है। जैथरियोंका भी गोत्र काश्यप है। यह आकस्मिक नहीं हो सकता।

(३) बसाढ़ (=वैशाली) जिस परगने में है, वह रत्ती कहा जाता

है। यह परगना आजकल भी जेथरियोंका केन्द्र है। रत्ती=लत्ती-नत्ती=नाती=नादि (पाली) है। बुद्धके समय वज्जीदेशमें नादिका नामक ज्ञातृवशियोंका एक बड़ा गाँव था, जिसका संस्कृत रूप ज्ञातृका होता है।

(४) ज्ञातृ लोग जिन लिच्छवियोंके^१ ९ विभागोंके एक प्रमुख विभागमें थे, ई० पू० छठी-पाँचवीं शताब्दियोंमें उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि, मगधराजको भी डरके मारे गगातटपर पाटलिग्राममें एक किला बनाना पड़ा; और आगे चलकर पाटलिपुत्र (=पटना) नगरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। मगध-साम्राज्यमें सम्मिलित होनेपर भी लिच्छवि प्रभावहीन नहीं हो गये, यह तो इसीसे प्रकट है कि, चौथी शताब्दीमें उनकी सहायता से गुप्तोंको अपना साम्राज्य कायम करनेमें सफलता मिली। ईसाकी चौथी-पाँचवीं शताब्दियोंमें लिच्छवियोंकी शक्तिको ही प्रकट करनेके लिये लिच्छवि-कुमारी कुमारदेवीका पुत्र सम्राट् समुद्रगुप्त अपनेको “लिच्छवि-दौहित्र” कहकर अभिमान करता है। ईसाकी पाँचवीं शताब्दीतक जो लिच्छवि जाति अपने अस्तित्वको ही कायम नहीं रख सकी थी, बल्कि पूरी पराक्रम-शालिनी थी, वह इसके बाद बिलकुल नष्ट हो गयी या “पतित होकर नीच जातियोंमें मिल” गई, यह विश्वास करनेके लिये कोई कारण नहीं। विशेष कर जब कि, उक्त लक्षणोंवाली एक जातिको हम उसी स्थानपर पाते हैं।

(५) ज्ञातृ (लिच्छवि) वंश जिस वैशालीके आसपास ई० पू० छठी शताब्दीसे ईसाकी पाँचवीं शताब्दीतक बसता था, वही अब भी जथरिया वंशका प्राधान्य है। छपरा जिलेके मसरख थानेके जेथरडीहमें ज्ञातृओंका

^१ लिच्छवियोंके नौ वर्गोंमें जेथरियोंके अतिरिक्त दिघवइत भी मालूम होते हैं। यदि मुजफ्फरपुर-चम्पारन जिलोंके परगनों और प्रधान जातियोंको मिलाकर खोज की जाये, तो शायद और भी कुछ वर्गोंका पता लग जाये।

निवास हो सकता है। (छपरा जिलेका वह हिस्सा तो प्राचीन वज्जीदेशका भाग ही है। उस समय गडककी धार घोघाडी और मही नदियोसे होकर बहती थी।) मेरी तुच्छ रायमे जेथरियो (=ज्ञातृओ) की वजहसे उक्त स्थानका नाम जेथरडीह पडा होगा। जेथरडीहके कारण जातिका नाम जेथरिया नही पडा। एक कहावतको मैने भी सुना है कि, जेथरिया “ब्राह्मण” लोग नीमसारसे किसी कुष्टि राजाको अच्छा करनेके लिये आये। पीछे भूमिका दान लेकर वही रह गये। नीमसारसे आनेका मतलब यह है कि, वह कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। फिर वह मगहके ब्राह्मणोसे ही क्यो सम्बन्ध जोड सके, सरवरियोसे क्यो नही, जो कि, अपनेको कान्यकुब्ज भी कहते हैं? मगधके वाभनो(=“भूमिहार ब्राह्मणो”) को मै शुद्ध प्राचीन मगध-देशीय ब्राह्मणोकी सन्तान मानता हूँ। इस वशने वाण जैसे महाकविको ही नही पैदा किया, बल्कि भगवान् बुद्धके सबसे प्रधान तीन शिष्यो (सारिपुत्र, मौद्गल्यायन और महाकाश्यप) को पैदा करनेका गौरव भी इसे ही है। सम्राट् अशोकके गुरु मौद्गलि-पुत्र तिष्य भी इसी कुलके रत्न थे। बौद्ध महापुरुषो और महान् दार्शनिकोके पैदा करने-मे मगध-ब्राह्मण (=वाभन)-कुल सबसे आगे रहा; इसीके लिये बौद्धद्वेषी ब्राह्मणोके प्रभुत्वमे उन्हे और उनके मगध देशको नीच कहना और लिखना शुरू किया गया।

जेथरियोको ज्ञातृओके साथ सम्बन्ध न जोडने देनेके लिये “पश्चिमके जिलोसे मुसलमानी शासनकालमे या उसके कुछपूर्व बिहारमे आकर उनका बसना” कहना व्यर्थकी खीचातानी है। आप बगौछियो (हथुआ राजवंश) को नवागन्तुक कहना चाहते हैं, फिर हथुआकी ८०-८५ पीढियाँ कैसे गुजरी? मेरी समझमे व्यर्थके ब्राह्मण बनानेके प्रयत्नमे (जिसका मूल निकट भविष्यमे ऐसा न रहेगा) एक कीर्तिशाली जातिके इतिहासको नष्ट करना है।

(६) गणराज्योके क्षत्रियोने कभी अपनेको ब्राह्मणोके चरणोका दास नही होने दिया। बौद्ध-जैन-ग्रन्थोको देखनेसे पता लगता है कि,

इन क्षत्रियोंको शुद्ध आर्यरक्तकी रक्षाका बहुत खयाल था। जहाँ उस समयके ब्राह्मण अनुलोम, प्रतिलोम—दोनों प्रकारके विवाहोको करके अपने रक्तमें आर्य-भिन्न-रक्त मिला रहे थे, वहाँ यह क्षत्रिय लोग आर्योके गौरवर्ण, अभिनीलनेत्र और तुग नासाकी रक्षाके लिये न अनुलोम ही विवाह जायज मानते थे, न प्रतिलोम ही। पीछे बौद्धधर्मके प्रभावके बढ़नेके साथ, जातिवादका खयाल जब ढीला होने लगा, तब इन्होंने ब्राह्मणोकी कन्याओको भी लेना शुरू किया। पहले जातिभेद इतना कड़ा न था। पीछे, जब गुप्तोके कालके बाद कन्नौजके प्रभुत्वके समयमें जातियोका अलग-अलग गुट बनना शुरू हुआ, तब कितने ही गणतन्त्रोके क्षत्रिय ब्राह्मणोमें चले गये, कितने ही क्षत्रियोमें। मल्ल क्षत्रियोके बगौछिया भूमिहार ब्राह्मण (हथुआ राजवंश), राजपूत (मझौली राजवंश) और सैथवार (पडरौना राजवंश)—इन तीन वर्गोंमें बैठनेकी बात मैं किसी दूसरे लेखमें कह चुका हूँ। (याद रहे, जहाँ लोग बगौछिया नामका कुत्ते-बिल्लीकी कहानीसे व्याख्यान कर देना चाहते हैं, वहाँ मल्लोके एक कुलका गोत्र ही व्याघ्रपद था, जिससे यह नाम अधिक सार्थक हो सकता है।) इसी प्रकार टटिहा या तटिहा भूमिहारों और राजपूतोकी ही ले लीजिये। उनके नाम, मूल, गोत्र सब एक हैं; और बतलाते हैं कि, यह दोनों एक ही वंशकी सन्ताने हैं। ऐसे और भी कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं।

गणक्षत्रियोके रक्तकी शुद्धताकी बात मैं कह चुका हूँ। जेथरियोके आर्य-रक्तके बारेमें मैं श्रद्धेय जायसवालजीकी ही कही बातको कहता हूँ। एक बार वह बसाढ गये थे। वहाँ उन्होंने एक भूमिहार लड़केको भेंस चराते देखा, जिसका शरीर ही देदीप्यमान गौरवर्णका नहीं था, बल्कि आँखे भी नीली थी। मैंने स्वयं चम्पारनमें एक नीली आँखो वालो गोरे नौजवानको जब जेथरिया कहा, तो उसे आश्चर्य होने लगा, कि मैं कैसे जान गया। आज भी आप इन भूमिहारोमें आर्योके शरीरलक्षण जितनी प्रचुरता से पायेंगे, उतने ब्राह्मणोमें नहीं पायेंगे। कारण, ब्राह्मणोंने, चाहे

किसी लोभसे ही सही, बहुत पहलेसे ही अनुलोम विवाह करके अपने भीतर आर्य-भिन्न रुधिरको प्रविष्ट करना शुरू किया, जबकि, इस बातमें यह गण-क्षत्रिय दक्षिणी अफ़्रीकाके गोरोंकी भौति वर्ण (=रंग)के कट्टर भक्त थे। हजारों वर्षों तक आर्यरक्तकी शुद्धताके कायम रखनेका प्रयत्न अब भी इन्हें इतने अधिक आर्यरक्तका धनी बनाये हुए है।

(७) जेथरियोकी क्षत्रिय-वीरताकी बात मैं पहले ही कह चुका हूँ।

मेरे लेखको पढ़कर श्री ज० श० को खयाल हुआ है कि, मैं भूमिहार ब्राह्मणोंका विरोधी हूँ। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने अपने लेख में ये वाक्य लिखे हैं —

(१) “ ‘गंगा’ में पारसाल भी उन्होंने हथुआ राजवंशके सम्बन्धमें ऐसीही ऊटपटाँग बातें लिख डाली थीं। ”

(२) ‘क्या साकृत्यायनजीको भूमिहार ब्राह्मण-समाजसे ही विरक्ति है? क्या इसी कारण एक-एककर उन्होंने उसके सभी दृढ अङ्गोपर आक्रमण करना अपना कर्तव्य बना रखा है? यह कार्य नितान्त हेय है। ’

मैं हनुमानजी नहीं हूँ कि, अपने हृदयको चीरकर हृद्गत् भावोंको प्रकट कर सकूँ। यदि उक्त लेखक मेरे छपराके भूमिहार मित्रोंसे पूछे, तो शायद उन्हें मेरे भाव मालूम हो जायें। बाबू गुणराजसिंह (वकील, छपरा), जिनका घर वर्षों तक मेरा घर रहा है, भूमिहार ब्राह्मण ही हैं। इस खयालको हटानेके लिये मैं छपरैके दर्जनो सम्भ्रान्त शिक्षित भूमिहार बन्धुओं को पेश कर सकता हूँ।

दो वर्ष पूर्व (१९३१ ई०) मुझे गया जिलेके गाँवोंमें घूमनेका मौका मिला था। वहाँ मुझे कितने ही भारद्वाज तथा दूसरे गोत्रोंके बाभनोके गाँव मिले थे। सचमुच उस समय बार-बार मेरे सामने इन्ही कुलोमें उत्पन्न भगवान् बुद्धके महान् शिष्योंकी तस्वीरे आ जाती थी; और, इस महान् जातिके सम्मुख मेरा मस्तक झुक जाता था।

मैं भूमिहार जातिको नीचे गिरानेके लिये “एक-एक कर उसके सभी

दूढ़ अङ्गोंपर आक्रमण करना अपना कर्तव्य" नहीं समझ रहा हूँ। इतिहासके एक तुच्छ विद्यार्थीके नाते जब कही इतिहासकी कोई अनमोल बात पाता हूँ, तब उसका सग्रह जरूर करना चाहता हूँ। लिच्छवियोंका शक्तिशाली गणतन्त्र, उनकी स्वतन्त्रप्रियता, न्यायप्रियता हमारे देशके लिये गौरवकी चीजें हैं। हमारी भविष्यकी सन्तान (जो कि प्रजातन्त्रकी अनन्य भक्त होगी) तो वैशालीको तीर्थ मानेगी। ऐसी दशामें यदि मैं किसी समुदायको उन्हीं प्रजातन्त्र-संस्थापकोंका रक्त-सम्बन्धी समझता हूँ, तो उसमें आक्रमण करनेकी गंध कहाँसे आती है। मेरी समझमें जेथरिया युवक एक ज्ञान-जड, कूपमण्डूक, भिखमगी जाति^१ बननेकी अपेक्षा भारतके अद्वितीय पराक्रमी प्रजातन्त्रके संस्थापक होनेको अधिक गौरवकी बात समझेगे।

लेखकने मेरे विचारोंको तो "पुरातत्वाङ्क" के "भारतमें मानव विकास" नामक लेखमें पढ़ लिया होगा। मैं तो ब्राह्मण जातिका बनना आर्योंपर अनार्योंके प्रभावके कारण मानता हूँ। भारतमें आनेसे पूर्व यह स्वर्गकी ठेकेदारी आर्योंने एक फिर्केको नहीं दे रखी थी। मैं जब ब्रह्मा बाबा-को ही नहीं मानता हूँ, तो उनके मुखसे पैदा होनेके कारण किसीको बड़ा कैसे मानूँगा? अहीर जातिको छोड़कर भूमिहारोंकी जातिको ही मैं बिहारमें सबसे अधिक आर्य-रक्तवाली मानता हूँ। अहीर पीछेसे आये; इसलिये उनमें अधिक आर्य-रक्त रहना स्वाभाविक है,, लेकिन भूमिहारोंमें आर्य-रक्तका आधिक्य उनके अपने संयमका फल है।

मेरे लेखसे लेखकको बुरा न मानना चाहिये, क्योंकि वह एक नास्तिक द्वारा लिखा गया है; और, उसका प्रभाव भी वैसे ही चन्द इने-गिने नास्तिकों पर ही पड़ेगा। ईश्वर या खुदा, पोथियो और पट्टेदारोंपर जिसका विश्वास है, वह मेरी चद पद्धतियोंसे क्यों डरने लगा? लेकिन भूत कालमें

^१ मैं अपने ब्राह्मण पाठकोंसे क्षमा माँगता हूँ; कहीं वे भी रुष्ट न हो जायें! —लेखक।

भूमिहार जाति (=गणक्षत्रिय) अपने बुद्धिस्वातन्त्र्यसे बड़ी बनी, पीथियो और व्यवस्थाओकी गुलामीसे नहीं।

एक बात और भी है। मान लीजिये कि, यदि जेथरिया कहने लगे कि, हम लिच्छवि गणतन्त्रके सस्थापक वही जातृ हैं, तो क्या मगहके बाभन—जिनके पूर्वसे ही ब्राह्मण होनेमे कोई सन्देह नहीं—उनसे ब्याह-शादी करना छोड़ देगे ? फिर सामाजिक तौरसे तो कोई हानि नहीं ?

वज्जी गणतन्त्र और उसके सचालक ज्ञातृवशके पुण्य स्मरणमें कुछ लिखनेका मौका देनेके लिये मैं श्री० ज० श० का आभारी हूँ। यदि कोई अरुचिकर बात यहाँ फिर लिखी गई हो, तो यह समझ कर वे क्षमा करेंगे कि, यह किसी जातिके द्वेषवश नहीं, बल्कि नास्तिकताके कारण लिखी गई।

(७)

थारू

हिमालयकी तराईमें यह रहस्यपूर्ण थारू-जाति निवास करती है। पश्चिममें बहराइच जिलेके उत्तरमें पूर्वमें दरभंगा जिलेके उत्तरतक पहाड़के किनारे इसी जातिकी प्रधानता है। तराईकी भूमिमें मलेरियाका बड़ा भय है, और यह जाति वही बसती है। मुँह देवते ही मालूम हो जाता है कि यह अपने आस-पासके रहनेवालोंसे भिन्न—उत्तरी पहाड़ोंमें रहनेवाली (मंगोल)—जातिसे सम्बन्ध रखती है। रंग इनका गेहूँओं या पक्का होता है—काले बहुत कम होते हैं। कदमें आसपासके लोगोंसे विशेष अन्तर नहीं है।

यहाँ मुझे विशेषकर चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिलेके उत्तर तरफ बसनेवाले थारूओके बारेमें ही कहना है। इनके भेद और पदवियाँ निम्न-प्रकार हैं—

भेद	पदवी
बाँतर	(महतो)
चितवनिया	(")
गढवरिया	(")
रववसिया	(दिसवाह)
रउतार	(महतो)
न(ल)म्पोछा	(महतो, राय)
सेँठा	(महतो)

भेद	पदवी
कोचिला	(खॉव)
महाउत	(राउत)
मझिअउर	(माझी)
गोरत	(महतो)
कनफटा	(नाथ)
कुम्हार	(राना)
मर्दनिया	(मर्द)
खउहट	(महतो)

थारू लोग बढईका काम अपने आप कर लेते हैं। तेल भी खुद निका-लते हैं। यद्यपि थरुहट (थारूओके देश) में धोवी नहीं होता, तोभी अपने-में दक्षिणके लोगोसे उनके कपडे-लत्ते अधिक साफ रहते हैं। खेती ही थारूओका एक मात्र व्यवसाय है, और इसमें उनकी-भी दूसरी कोई परिश्रमी जाति नहीं। एक हलपर थारू तीन जोड़ी बैल रखते हैं। सबेरे ही हल जोतते हैं और दस बजे दिनको छोड़ देते हैं। फिर दूसरी जोड़ीसे दो बजे तक काम लेते हैं, इसके बाद फिर तीसरी जोड़ी। थरुहटमें धान ही की खेती होती है, इसलिये भात ही इनका प्रधान खाद्य है। खानेके लिये मुर्गियाँ भी ये लोग पालते हैं। थारूओमें 'भगत' मिलना बहुत कठिन है। मास और शराबके ये बड़े प्रेमी हैं।

इनकी पोशाक अपने आस-पासके लोगोकी ही भाँति होती है। हाँ, मिरजईकी जगह ये लोग नैपाली बगलबन्दी पहनते हैं। स्त्रियाँ साडी पहनती हैं और शिर नगा रखना अधिक पसंद करती हैं।

विवाह अधिकतर ये लोग अपनी ही उप-जातियोमें करते हैं। युवक और युवतीमें प्रेम हो जाने पर वे घरसे निकल जाते हैं, और बाहर किसी गाँवमें जाकर वर्षों तक रहते हैं। फिर लौटकर पति-गृहमें रहते हैं। कभी

बाँतर और चितवनियोमें भी इस प्रकार प्रेम हो जाता है, फिर जातिमें मिलने के लिये बिरादरीको भात-भोज देना पड़ता है। इस प्रकारके विवाह अन्य उप-जातियोंमें भी होते हैं। प्रौढ विवाह ही इनमें अधिक होते हैं, लेकिन अब अपने पड़ोसी 'अधिक सभ्य' बाजियोंका प्रभाव इनपर भी पड़ रहा है, और धीरे-धीरे इनमें भी वाल-विवाहकी प्रथा बढ़ रही है। गठवरियोंमें बाल-विवाह अधिक होता है और चितवनियोंमें बहुत कम। गरीब होनेपर लड़कीको घर लाकर विवाह किया जाता है, नहीं तो बरात जाती है। बरातमें २०, ३० आदमी साधारणतः जाते हैं। रासधारी, झुमरा, पूर्वी, नाटक इनमेंसे कोई नाच भी होता है, जिनमें पहले दो गीत प्रायः थारू-भाषामें होते हैं। ब्राह्मण और नाई विवाह-विधि कराते हैं। पुरोहित नैपाली या बाजी ब्राह्मण होते हैं।

जन्मके वक्त गाना-वजाना कुछ नहीं करते। छठी बरही, और हिन्दुओंकी भाँति होती है। अन्नप्राशनका कोई नियम नहीं। नाक-कान वर्षके भीतर ही छेद दिया जाता है। मृत्युमें थारू लोग विशेष उत्सव करते हैं। छोटे बच्चेको भी मरने पर जलाते हैं। नाच-बाजा विवाहकी भाँति होता है। थारूओंकी यह विशेषता वर्मी लोगोंसे बहुत मिलती है। मरनेके बाद दस दिनमें दशगात्र और बारह दिनके बाद ब्राह्मण-भोजन और जातिभोजन होता है।

प्रायः प्रत्येक थारूके घरमें गृह-देवता है, जिसे 'गन' कहते हैं। उसके लिये दूध, पाट (रेशम), कबूतर, मुर्गे बलि चढ़ाये जाते हैं। 'बरम' स्थान हर गाँवका ग्राम-देवता है। इसके अतिरिक्त हलका ऊपरी भाग गाडकर जखिन (यक्षिणी), कोल्हकी जाठ गाडकर मसान भी पूजते हैं। मलग, औलियाबाबा आदि कितने ही और भी देवता होते हैं। थरुहटमें मन्त्र-तन्त्र भूत-प्रेत बहुत चलता है। बाहरके भोले-भाले लोग समझते हैं, थरुहट जादूगरनियोंका स्थान है। थरुहटमें जादूगरनियोंको डाइन कहते हैं। हर गाँवमें दस-पाँच डाइने होती हैं। लोगोंका विश्वास है कि डाइने आदमीको

जादूसे मार डालती हैं, हैजा महामारीको बुलाती हैं। इसीलिये लोग डाइनोंसे बहुत डरते और घृणा करते हैं। इन्हीं सबसे बचानेके लिये हर थारू-नाँवका एक गुरु होता है, जिसे गृहस्थ अपने घरके प्रत्येक आदमी पीछे चार पसेरी धान हर साल देता है। बनिहारको दो पसेरी और खोकइता (मजूर)को एक पसेरी देते हैं। गुरुका काम है, भूत-प्रेत, मन्त्र-तन्त्र, हैजा आदिसे आदमियोंकी रक्षा करना।

थारूओका प्राचीन कालहीसे एक सगठन चला आता है। कई गाँवोंका एक हल्का होता है, इसे 'दह' कहते हैं। हर एक दहमे एक प्रधान होता है, जिसे मधस्त (मध्यस्थ) कहते हैं। उसके नीचे १६ या १७ पंच होते हैं। इन पंचोंके नीचे 'हजारिया पंच' होते हैं, जिनमे प्रायः प्रत्येक घरका मुखिया होता है। जातिमे सम्बन्ध रखनेवाले सभी मामले इसी पंचायतके सामने पेश होते हैं। फैसला हमेशा सर्वसम्मतिमे हुआ करता है। मधस्त और पंचोंके मरनेपर, वह अधिकार उनके बड़े लड़कोंको मिलता है। यह दह सभी थारूओका एक नहीं है। गढवरिया, चितवनिया सभीकी अपनी-अपनी अलग पंचायत है। भिखनाठोरी (जिला चम्पारन)के पास गढवरियोंकी प्रधानता है। यहाँ इनके बरहगाँवाँ और लौरइयाँ दाँ दह हैं। बरहगाँवाँ अंग्रेजी इलाकेमे हैं और इसके मधस्त राजमन महतो हैं। लौरइयाँ नेपाल राज्यमे हैं, जिसके मधस्त लेखमन महतो हैं।

भिखनाठोरीसे उत्तर-नेपाली तराईमें चितावनका इलाका है। यहाँ चितवनियाँ थारू रहते हैं। यहाँके थारूओपर नेपालियोंका प्रभाव अधिक है। बरहगाँवाँ आदिके थारू भी चितावनकी भाषाहीको शुद्ध थारू-भाषा कहते हैं। पाठकोंको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि चितावनके थारूओंकी भाषा, स्वर, शब्द आदिमे गया जिलेकी मगही (मागधी) भाषासे बिल्कुल एक है। हलई, गेलही, लन्लही आदि सभी शब्द शुद्ध मगहीके हैं। गेलसुनमे सिर्फ थको ससे (गेलथुन) बदल दिया गया है। सम्बोधनमे रे, हे का प्रयोग अधिक होता है, और मागहीका मे भी कम

प्रयुक्त नहीं होता। छोड़ गे, चल गे साधारण प्रयोग हैं। चितवनिया अपनेको चितौरगढसे आया बतलाते हैं, और भाषा उन्हे खीचकर मगधमें ले जा रही है; और चेहरा और आँखे उत्तरकी ओर खीच रही हैं।

ठोरीसे दक्षिण-पूर्व ५ मीलपर पिपरिया गाँव है। यह भी थरुहटके अन्दर ही है। पिपरियाके पास ही रमपुरवाके दो अशोक-स्तम्भ हैं। एक ही स्थानपर दो-दो अशोक-स्तम्भ विशेष महत्त्व रखते हैं। पुरातत्त्वकी खुदाईमें एक स्तम्भके ऊपरका बैल भी मिला था। परम्परासे जनश्रुति चली आ रही है कि एक खम्भेके ऊपर पहले मोर था। खम्भेकी पेदीमें तो मोर खुदे अब भी मौजूद है। खुदाईमें यद्यपि कोई मोर नहीं मिला, तोभी इसमें तो सन्देह नहीं कि दूसरे खम्भेके शिखरपर जरूर कुछ था। दीघनिकायके महापरिनिर्वाण-सूत्रसे हम जानते हैं, कि पिप्पली वनके मौर्योंने भी गौतमबुद्धकी अस्थियोंका एक भाग पाया था, जिसपर उन्होंने स्तूप बनवाया। इसी मौर्यवंशका राजकुमार चन्द्रगुप्त पीछे मगधके मौर्य-साम्राज्यका संस्थापक हुआ। ऐसी अवस्थामें सम्राट् अशोकने बुद्धभक्त अपने पूर्वज मौर्योंके आदि स्थानपर यदि ये दो स्तम्भ गड़वाये हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। जिस प्रकार यह पापाण-स्तम्भ मगध-साम्राज्यमें सम्बद्ध है, वैसे ही शुद्ध थारू-भाषाभी आधुनिक मागधी भाषासे अपना स्पष्ट सम्बन्ध बतलाती है, लेकिन मगोल-जातीय थारूओने कैसे मागधी भाषाको अपनाया, यह बड़े ही रहस्यकी बात है।

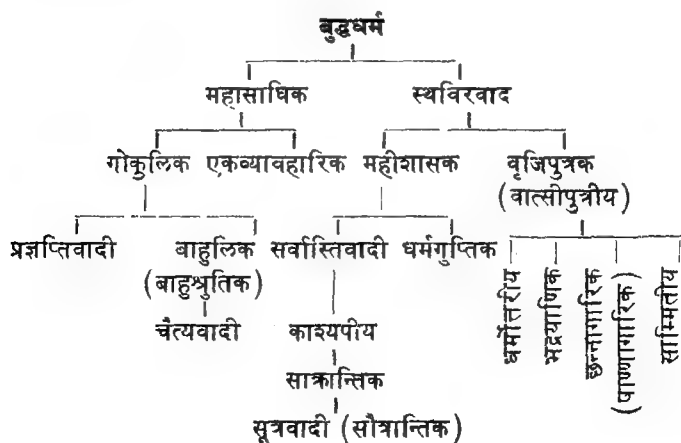
मानवशास्त्र-वेत्ताओके अन्वेषणके लिये थारू-जाति एक बड़ा ही रहस्य-पूर्ण विषय है। देखे, उसे कब कोई शरन्वन्द्र मिलता है। जब तक कोई वैसा सागोपाग वैज्ञानिक रीतिसे अनुसन्धान करनेवाला नहीं मिलता, तब तक साधारण शिक्षित लोगोहीको उनकी उस सामग्रीकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिये, जो वर्तमान कालमें बड़ी शीघ्रतासे लुप्त होती जा रही है। उनकी भाषा दिन-पर-दिन पड़ोसी भाषाओसे प्रभावित हो बिगड़ती जा रही है। लोग अपनी परम्परागत कथाओको भूलते जा रहे हैं।

उनके सामाजिक रीति-रवाज बड़ी शीघ्रतासे परिवर्तित हो रहे हैं। उनका संगठन शिथिल और निर्बल होता जा रहा है। यदि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारन, गोरखपुर, बस्ती, गोडा, और बहराइचके जिलोंके कुछ शिक्षित इस विषयको अपने हाथमें ले ले, और अपनी सीमावाले थारुओंकी भाषा, पुरानेगीत, जनश्रुति, रीति-रवाज, संगठन आदिका अन्वेषणकर प्रकाशित करे, तो इससे मानव इतिहासके एक महत्त्वपूर्ण अंशपर बड़ा अच्छा प्रकाश पड़ सकता है। सामग्री संग्रह करनेमें बाह्य प्रभावसे बहुत कम प्रभावित तथा अशिक्षित वृद्ध थारु ही अधिक सहायक होंगे।

(८)

महायान बौद्धधर्मकी उत्पत्ति

बुद्ध ने ४५ वर्षोंतक ईश्वरवाद, आत्मवाद, पुस्तकवाद, जातिवाद और कितने ही अन्यवादोंके विरोधी, जड़वादकी सीमाके पासतक पहुँचे, अपने बुद्धि-प्रधान एवं सदाचार-परायण धर्मका उपदेश कर ४८३ ई० पू०में निर्वाण प्राप्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे-जैसे नाना प्रकृतिके लोग बुद्धधर्ममें सम्मिलित होते गये, वैसे ही वैसे उसमें परिवर्तन होता गया। इस प्रकार बुद्धके निर्वाणके १०० वर्ष बाद, वैशालीकी सगीतिके समय, बौद्ध धर्म, स्थविरवाद और महासाधिक नामक दो निकायो (= सम्प्रदायों) में विभक्त हो गया। इसके सवा सौ वर्ष बाद और भी विभाग होकर उसके अठारह निकाय बन गये, जिनका वशवृक्ष, पाली "कथावत्थु" की "अट्ठ कथा" के अनुसार, इस प्रकार है—



बुद्धके जीवनमें ही उनके शिष्य गन्धार, गुजरात (सूनापरान्त), पैठन (हैदराबाद-राज्य) तक पहुँच चुके थे। धीरे-धीरे भिक्षुओंके उत्साह एव अशोक, मिलिन्द, इन्द्राग्निमित्र आदि सम्राटोंकी भक्ति और सहायतासे इसका प्रसार और भी अधिक हो गया। अशोकका सबसे बड़ा काम यह था कि, उन्होंने भारतकी सीमाके बाहरके देशोंमें, धर्म-प्रचारकोंके भेजे जानेमें, बहुत सहायता की। अशोक (ई० पूर्व तृतीय शताब्दी) के बाद बौद्ध धर्म सभी जगह फैल चुका था। उस समयतक अठारह निकाय पैदा हो चुके थे, इसलिये राजाकी सहायता, चाहे एक ही निकायके लिये रही हो लेकिन दूसरे निकायोंने भी अच्छा प्रचार किया। शुगों और काण्वोंके बाद; आन्ध्र या आन्ध्रभृत्य सम्राट् हुए। इनकी सर्वपुरातन राजधानी प्रतिष्ठान (पैठन)^१ महाराष्ट्रमें थी। पीछे धान्य कटक भी दूसरी राजधानी बना, जो

^१ पीछे पैठनके इन शातवाहनोका शकोंसे भी विवाह-सम्बन्ध हुआ। इन्हें अपने देशके नामपर, रट्टिक (राष्ट्रिक) या महारट्टिक भी कहते थे। पीछे नाटकोंमें शक या शकारके लिये “रट्टिअ-साल” (राष्ट्रिक-इयल) शब्द प्रयुक्त होनेका भी यही कारण है। वैसे भारतमें अचिरागत शकोंका रंग अधिक गोरा होनेसे, रनिवासोंमें, शक-कन्याओंकी काफी माँग भी थी। इससे भी राजाका साला होना हो सकता है। रट्ट या महारट्ट नाम पड़नेसे पूर्व पैठनके आसपासका प्रदेश अन्धक कहा जाता था; और, इसी लिये शातवाहनोको आन्ध्र भी कहा जाता था। पीछे, राजनीतिक कारणोंसे, उन्हें अपनी राजधानी धान्यकटकमें बनानी पड़ी, जोकि, तेलगू देशमें है; और, उसीसे इस प्रदेशका नाम आन्ध्र हो गया। अन्धक और वृष्णि, दोनों ही पड़ोसी जातियाँ थीं। वृष्णियोंके वासुदेवके आर्य होनेपर अन्धकोंका आर्य होना निश्चर है।

आगे चलकर, कोसलकी राजधानी श्रावस्तीकी भाँति, प्रधान बन गया और पैठन सिर्फ युवराजकी राजधानी रह गया। शातकर्णी या शातवाहन (शालिवाहन) आन्ध्र राजा, यद्यपि कुछ समयतक, उत्तरीय भारतके भी शासक थे, तोभी पीछे उन्हें दक्षिणपर ही सन्तोष करना पड़ा। बौद्ध-धर्मपर इनका विशेष अनुगम था, यह उनके पहाड काटकर बने गुहा-विहारोमे खुदे गिलालेखोंसे मालूम पड़ता है। राजधानी धान्यकटक (अमरावती)मे उनके बनाये भव्य स्तूप, नाना मूर्तियाँ, लताओ तथा चित्रोंसे अलंकृत सगमरमरकी पट्टिकाएँ, स्तम्भ, तोरण आज भी उनकी श्रद्धाके जीवित नमूने हैं। वस्तुतः बौद्धोंके लिये, शातवाहन राजवंश, ई० पूर्व प्रथम शताब्दीसे ईस्वी तीसरी शताब्दीतक, पुराने मौर्यों या पिछले पाल-वंशकी तरह था। पहाड खोदकर गुहा बनानेका कार्य यद्यपि मौर्योंने आरम्भ किया था, और, वे उसमे कहाँतक तरक्की कर चुके थे, यह बराबरकी चमकते पालिशवाली गुहाओंसे मालूम होता है; तोभी गुहाओंको बहुत अधिक और सुन्दर ढंगसे बनवानेका प्रयत्न आन्ध्रोंके ही राज्यमे हुआ। नासिक, कार्ला आदिकी भाँति अजन्ता और एलोराकी गुहाओंका भी श्रांगणेश इन्हींके समयमे हुआ था, और पीछेतक बढ़ता गया।

अन्धक-साम्राज्यमे महामाझधिको और धर्माँतरीयोके होनेका कार्ला^१ और नासिकके गुहालेखोंसे पता लगता है। पाली अभि-धम्मपिटकके “कथावत्थु” ग्रन्थमे कितने ही निकायोके सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया है। उनका विश्लेषण उसकी अट्ठकथाके अनुसार निम्न प्रकार है—

^१ *Epigraphica Indica*, Vol. VII, pp. 54, 64.

(प्राचीन)	१ महासाधिक	१० गोकुलिक	११ काश्यपीय	१२ भद्रयाणिक	१३ महिशासक	१४ वात्सीपुत्रीय	१५ सर्वास्तिवादी	१६ साम्मतीय	२४	१	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२	२४	१	१	१	१	४	२२
-----------	------------	------------	-------------	--------------	------------	------------------	------------------	-------------	----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----

सम्मिलित
अनिश्चित

इस नकशेसे मालूम होगा कि, कुल २१४ (२१६) सिद्धान्त हैं, जिनपर “कथावत्थु” ने बहस की है। उनमें १३० अन्धक आदि अर्वाचीन निकायोके हैं, ४० सिद्धान्त बहुतेके सम्मिलित हैं, १७^१ सिद्धान्तोंके विषयमें अट्ठकथा चुप हैं, और २७ ही ऐसे हैं, जो पुराने १८ निकायोंसे सम्बन्ध रखते हैं। इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि, कथावत्थु मुख्यतः अर्वाचीन निकायोंके ही विरुद्ध लिखी गयी है। इन अर्वाचीन आठ निकायोंमें अपरशैलीय, पूर्वशैलीय, राजगिरिक और सिद्धार्थिक अन्धकोके ही भेद हैं। इनमें अन्धकोके ८२ सिद्धान्तोंका खण्डन हुआ है। वैपुल्यवादियों और हेतुवादियोंके रहनेका स्थान यद्यपि नहीं लिखा है, तोभी आगे चलकर वैपुल्यवादियोंको हम आन्ध्रदेशका बतलायेंगे। उत्तरापथक पञ्जाब या हिमालयके मालूम होते हैं, किन्तु हेतुवादियोंके बारेमें कुछ नहीं कहा जा सकता। महासाधिकोंसे ही पिछले अन्धक-निकायोंका जन्म हुआ मालूम होता है। ऐसा माननेके लिये दो कारण हैं, एक तो कितने ही विवादग्रस्त विषय इनके सम्मिलित हैं, दूसरे आन्ध्र-साम्राज्यमें महामाधिकोंका^२ बहुत अधिक प्रचार

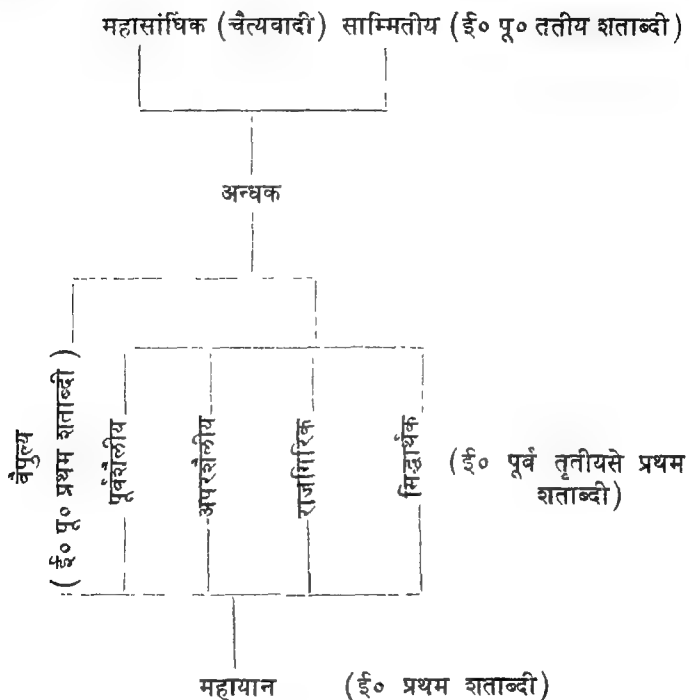
^१ मिलाकर देखनेसे अनिश्चित सत्रह सिद्धान्तोंवाले निकाय इस प्रकार मालूम होते हैं—

अन्धक ४+१, पूर्वशैलीय १, उत्तरापथक ५, महासाधिक ५, साम्मितीय अन्धक १।

भूत भविष्य-कालोंके अस्तित्वका सिद्धान्त (कथा ० १।७) किसका है यद्यपि यह यहाँ नहीं दिया है, तो भी युन्-च्वेङ्ग (हुएन्-साङ्ग) द्वारा अनुवादित “विज्ञप्तिमात्रता-सिद्धि”की टीकामें यह सिद्धान्त सर्वास्तिवादियों और साम्मितियोंका बतलाया गया है। (देखिये “विज्ञप्ति-मात्रता-सिद्धि”, डाक्टर पूसिनका फ्रेंच अनुवाद, पृ० १५७)।

^२ महासाधिकोंके भीतर चैत्यवाद-निकाय भी था। धान्यकटकमें इसकी प्रधानता थी, यह अमरावतीमें मिले शिलालेखोंसे मालूम होती

और प्रभाव था। इस प्रकार इन्हींसे आगे चलकर अन्धकोंकी उत्पत्ति हुई।



है। धान्यकटकके स्तूपका नाम ही “महाचैत्य” था। मंजुश्रीमूलकल्प, १० पटलमें है—

“श्रीपर्वते महाशैले दक्षिणा-पथ-संज्ञके।

श्रीधान्यकटकके चैत्ये जिनघातु-घरे भुवि।”

इसी चैत्यके नामसे वहाँ वाले चैत्यवादी कहे जाते थे।

पूर्वशैलीय—“कथावत्थु” की अट्ठकथा (१।९) में इसे तृतीय संगीति-के बाद उत्पन्न होनेवाले अन्धक-निकायो में गिना गया है। महासाधिकोका (धान्यकटक-महाचैत्यका) चैत्यवाद-निकाय पुराने अठारह निकायो में सम्मिलित किया गया है, किन्तु इन अन्धक-निकायो को हम उनमें सम्मिलित नहीं पाते। इसलिये मालूम होता है, यह चैत्यवादियों के भी पीछे का है। यद्यपि चैत्यवादियों का नाम अठारह निकायो में होनेसे अट्ठकथाचार्य उन्हें तृतीय संगीतिसे पूर्व का बतलाते हैं। तो भी धान्यकटक के चैत्यकी प्रसिद्धि, शुद्धों के बाद, आन्ध्रों के प्रतापी काल में हुई होगी। अतः यहाँ के विहार के भिक्षुओं का पृथक् व्यक्तित्व खारबेल और शुद्धों के बाद ही स्थापित होना चाहिये। यदि यह ठीक हो, तो चैत्यवाद को हम ई० पूर्व द्वितीय शताब्दी के अन्तिम भाग में मान सकते हैं, और, तब पूर्वशैलीय आदि चारों अन्धकनिकायों की उत्पत्ति ई० पू० प्रथम शताब्दी में माननी होगी। भोटिया-ग्रन्थों से^१ मालूम होता है कि, पूर्वशैल और अपरशैल धान्यकटक के पूर्व और पश्चिम की ओर दो पर्वत थे। इन्हीं के ऊपर के विहार पूर्वशैलीय और अपरशैलीय कहे जाते थे। धान्यकटक आन्ध्रदेश में वर्तमान धरनीकोट (जि० गुटूर) है। चौदहवीं शताब्दी के लिखे सिंहली-ग्रन्थ “निकायसग्रह” से यह भी मालूम होता है कि, इन्होंने “राष्ट्रपालगजित”^२ ग्रन्थ को बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध किया था। भोट (तिब्बत) में शर्-री (पूर्वशैल) कही जानेवाली पीतल मूर्तियों का दाम कई गुना अधिक होता है।

अपरशैलीय—धान्यकटक के पश्चिम की पहाड़ी पर बसनेवाला यह निकाय भी चैत्यवादियों से निकला मालूम होता है। शेष पूर्वशैलीय की भाँति, इसके बारे में, जानना चाहिये। भोटिया-ग्रन्थों में इसका भी जिक्र आता है।

^१ क्लोड—वैल्—ग्सु—बुम् (ल्हासा) ग, पृ० ८ ख।

^२ सम्भवतः चीनी त्रिपिटक का “राष्ट्रपालपरिपूच्छा”।

(Nanjio's 873 स्कन्-जुर ४९।९)।

इसके सिद्धान्तोंपर पहले कुछ कहा जा चुका है। “निकायसंग्रह”के अनुसार इन्होंने “आलवक-गजित” सूत्रको बनाकर बुद्धके नामसे प्रकाशित किया।

राजगिरिक—अन्धक थे; किन्तु आन्ध्रमे राजगिरि कहाँ है (जहाँपर कि, इनका केन्द्र था), नहीं कहा जा सकता। “कथावत्यु” में इनके ११ सिद्धान्तोका खण्डन किया गया है, जिनमेसे आठ इनके तथा “सिद्धार्थको” के एक है। इससे ज्ञात होता है, इन दोनोंका आपसमे कुछ अधिक सम्बन्ध था। निकायसंग्रहमे इन्हे “अगुलिमालपिटक”का^१ कर्ता कहा गया है।

सिद्धार्थक—राजगिरिककी भाँति इनके बारेमे भी नहीं कहा जा सकता कि, इनका केन्द्र आन्ध्र-देशमे किस स्थानपर था। इनके और राजगिरिकोके सिद्धान्तोकी समानता बतलाती है कि, इनमेसे या तो एक दूसरेसे निकला था, या दोनोंका उद्गम एक ही था। “निकायसंग्रह”मे इन्हे ‘गूढ-वेस्सतर’का कर्ता बतलाया गया है।

यह चारो ही अन्धक-निकाय, आन्ध्र-सम्राटोके समयमे, बहुत ही उन्नत अवस्थामे थे। आन्ध्र राजा और उनकी रानियोका बौद्धधर्मपर कितना अनुराग था, यह हमे अमरावती और नागार्जुनी-कोडामे मिले शिलालेखोसे मालूम होता है। इनके बारेमे यद्यपि हमे चीन, भोटिया, पाली तथा सस्कृत-स्रोतोसे कुछ सामग्री मिलती है; किन्तु वह बहुत ही अल्प है। लेकिन आन्ध्र लोग शिलालेखोके बहुत अधिक प्रेमी थे; और, आशा है, धान्यकटक तथा नागार्जुनी-कोडा एवं गुटूर-जिलेके अन्य पुराने ध्वंसावशेषोकी खुदाई पूरी होनेपर हम इन सभी गुत्थियोको सुलझा सकेंगे एवम् उनसे महायान और वज्रयानके आरम्भिक दिनो तथा उनके विकासके इतिहासपर बहुत प्रकाश पड़ेगा।

^१ सम्भवतः “अङ्गुलिमाल-सूत्र” (*Nanjio's* 434 स्कन्-जुर ६२।१३)

वैपुल्य (वैतुल्ल)वादी—“कथावत्यु” की अट्ठकथामें वैपुल्यवादियोंको महाशून्यतावादी कहा गया है। हमें मालूम ही है कि, ना गार्जुन शून्यवादके आचार्य कहे जाते हैं। इस प्रकार वैपुल्यवाद और महायान एक सिद्ध होते हैं। “कथावत्यु”में दो बातें विशेष महत्त्वकी हैं। एक तो वैपुल्योके खण्डित सिद्धान्तोंमें “शून्यता” नहीं सम्मिलित है। [इनके मत सघ, बुद्ध और मैथुनके विषयमें भेद रखते थे। इनका कहना था—(१) सघ न दान ग्रहण करता है, न उसे परिशुद्ध करता तथा उपभोग करता है, न सघको देनेमें महाफल है, (२) बुद्धको दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोकमें आकर ठहरे और न बुद्धने धर्मोपदेश किया, (३) खास मतलबसे (एकाभिप्रायेण) मैथुनका सेवन किया जा सकता है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि, ये तीनों ही बातें एक प्रकारसे बौद्धधर्ममें भयङ्कर विप्लव मचानेवाली थी। विशेषकर ऐतिहासिक बुद्धके अस्तित्व से इन्कार तथा खास स्थितिमें मैथुनकी अनुज्ञा। पहलेमें हम महायानके आखिरी विकासतकका स्पष्ट पूर्व-रूप पाते हैं, और, दूसरेमें वज्रयान या तान्त्रिक बौद्धधर्मका स्फुट बीज।] दूसरी बात है, “वैतुल्लवाद”के सभी मत “कथा-वत्यु”के अन्तिम भाग १७वे, १८वे और २३वे वर्गोंमें हैं। यह पहले ही कह चुके हैं कि, “कथावत्यु”का आरम्भ चाहे अशोक की तीसरी सगीतिसे ही हुआ हो; किन्तु उसमें पीछेके वाद भी जुटते गये। इस प्रकार यह मान लेनेमें कोई कठिनाई नहीं मालूम होती कि, कथावत्युका “वैतुल्लवाद” वाला भाग सबसे पीछेका है। कितना पीछेका है? इसके लिये इतना कहा जा सकता है कि, वह बुद्धघोषसे ही पहलेका नहीं, बल्कि नागार्जुनसे भी पहलेका है; क्योंकि उसमें वैतुल्लवादियोंके शून्यवादका खण्डन नहीं है। हम इसे यदि ईसाकी पहली शताब्दी मान ले, तो वास्तविक समयसे बहुत थोड़ा ही आगे-पीछे रहेंगे। इस बातमें

^१ कथावत्यु १६।६-९

^२ वही १७।१०; १८।१

^३ वही २३।१

हम और कुछ निश्चित तौरसे तभी कह सकेंगे, जब हम शक-शालिवाहन-संवत् एवं नागार्जुनके समयको, अन्तिम तौरपर, निश्चित कर सकेंगे। सिंहलके इतिहाससे पता लगता है कि, सर्वप्रथम राजा बलगम्बाहु (ई० पू० प्रथम शताब्दी)के समयमें वेतुल्लवाद सिंहलमें पहुँचा; किन्तु हो सकता है कि, पिछले समयमें, जब चारो अन्धक-सम्प्रदाय एवम् उन्हींकी एक शाखा “वेतुल्लवाद” एक हो गये, तब सबको ही “वेतुल्ल” कहा जाने लगा हो।

महायान सूत्रोंको हम चीनमें^१ प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, अवतसक और निर्वाण तथा तिब्बती कन्-जूरमें प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, सूत्र (प्रकीर्ण) और निर्वाणके क्रमसे विभक्त पाते हैं। अवतसक-सूत्रोंको वैपुल्यसे पृथक् गिना गया है; किन्तु वैपुल्य और अवतसक एक ही प्रकारके सूत्र हैं।^२ “मजुश्री मूलकल्प” में हर एक पटलके अन्तमें आता है—“बोधिसत्त्व-पिटकादवतसकात् महायानवैपुल्य-सूत्रात्।” भोटियामें भी वैपुल्य-सूत्रोंके नामके साथ आता है—“बोधिसत्त्व-पिटकात् अवतंसकात् महावैपुल्य ... सूत्रम्।” स्वयं नन्ज्योके सूचीपत्रके ही ८७, ८९, ९४, ९६, १०१ ग्रन्थोंमें अवतसक और वैपुल्य साथ-साथ विशेषण-विशेष्य-रूपसे प्रयुक्त हुये हैं। प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य आदि सूत्र महायानके हैं,^३ इसमें तो किसीको सन्देह हो ही नहीं सकता; और इसीसे वैपुल्यवाद (पाली वेतुल्लवाद) वही है, जिसे हम आजकल महायान कहते हैं। या यो कहिये कि, वेतुल्ल या “वैपुल्य” वह नाम है, जिससे आरम्भिक कालमें महायान प्रसिद्ध हुआ। आरम्भमें, महायान कहलानेमें, उन्हें सफलता न हुई थी। “वेतुल्ल” और “वैपुल्य” एक ही हैं; यही हम कथावत्थुकी अट्टकथाके

^१ देखिये *A Catalogue of the Buddhist Tripitaka by Bunjin Nanjio.*

^२ *Trivendrum Sanskrit Series LXX. LXXXIV*

^३ स्कन्-जूर ४१-४६

उस वाक्यसे भी समझ सकते हैं, जिसमें वेतुल्लवादीको महाशून्यतावादी कहा है। निकाय-संग्रहमे वेतुल्लवादियो को “वेतुल्ल-पिटक” (वैपुल्य-पिटक) का कर्ता कहा है। वहीं यह भी लिखा है कि, अन्धकोंने^१ “रत्नकूट” कथा दूसरे शास्त्रोकी रचना की। “रत्नकूट” और “वैपुल्य”, दोनो ही प्रकारके सूत्र महायानी है, यह हम देख चुके हैं; इसलिये महायान अन्धकों (पूर्वशैलीय आदि चार सम्प्रदाय) और वैपुल्यवादके सम्मिलित रूपका नाम है।

यह तो मालूम हो चुका कि, महायान पूर्वशैलीय आदि चार अन्धक-सम्प्रदायोके तथा वैपुल्यवादके सम्मिश्रणमे बना है; और, जितना अश अन्धकनिकायोसे सम्बन्ध रखता है, वह आन्ध्र-देशकी—खासकर गुटूर जिलेके वर्तमान घरनीकोटकी—उपज है। लेकिन वैपुल्यवादका मुख्य स्थान कहाँ था, अब हम इसपर विचार करेंगे।

यहाँपर ध्यान रखना चाहिये कि, महायान-सूत्र बराबर परिवर्तित और परिवर्द्धित किये जाते रहे हैं; इसलिये उनके मूल स्थानसे मतलब हमारा इतना ही है कि, उनके निर्माणकी नींव वहाँ डाली गयी; और, परिवर्द्धन-परिवर्तन करनेमे तो सारा भारत शामिल था। वैपुल्यवादके बारेमे हमे निम्न बातें मालूम हैं—

(१) ईसा पूर्व ^२ पहली शताब्दीमे यह सिंहल पहुँचा था।

(२) इसके ^३ कुछ सूत्रोका चीनीमे अनुवाद, ईसाकी दूसरी शताब्दी-में ही, हो चुका था।

^१ “अन्धकयो रत्नकूटादिवू शास्त्रान्तर रचना कळह” निकायसंग्रह्य (सीलोन-सरकार द्वारा १९२२में मुद्रित)।

^२ महावंस।

^३ नन्ज्योका सूचीपत्र, संख्या २५, “मुखावतीव्यूह” लोकरक्षा (१४७-१८६ ई०) द्वारा अनूदित।

- (३) इसके प्रचारकमें सबसे ऊँचा स्थान आचार्य नागार्जुनका है।
- (४) नागार्जुनका वास-स्थान श्रीपर्वत और धान्यकटक था।^१
- (५) (आन्ध्र-राजा) शातवाहन नागार्जुनका घनिष्ठ मित्र था।^२
- (६) कुछ^३ क्रान्तिकारी सिद्धान्त इनके और अन्धकोंके आपसमें मिलते थे।

इससे अनुमान होता है कि, वैपुल्यवादका केन्द्र^४ भी श्रीधान्यकटके पास ही था। इस बात की पुष्टि मजुश्रीमूलकल्पका यह श्लोक भी करता है—

गच्छेद् विदिश तन्त्रज्ञः सिद्धिकामफलोद्भवाम्।

पश्चिमोत्तरयोर्मध्य स देश परिकीर्तितः॥

(पृ० १७५, पटल १८)

^१ क्लोड-दॅल-नुड-बुम् (ल्हासा) च, पृष्ठ ९६—“नागार्जुनका निवासस्थान दक्षिण भारतमें, श्रीपर्वतके समीप श्रीधान्यकटकमें था।”

^२ हर्षचरित, सप्तम उच्छ्वास—(निर्णयसागर, तृतीय संस्करण, पृ० २५०)—“समतिक्रामति च कियत्यपि काले कदाचित् तामेकावलीं तस्मान्नागराजात् नागार्जुनो नाम नागैरेबानीतः पातालतलं, भिक्षुरभिक्षत् लेभे च। निर्गत्य रसातलात् त्रिसमुद्राधिपतये शातवाहननाम्ने नरेन्द्राय सुहृदे स वदौ ताम्।” नागार्जुनने शातवाहन राजाके नाम “सुहृल्लेख” नामक पत्र लिखा था, जो चीनी और भोटिया-भाषाओंमें अब भी सुरक्षित है।

^३ जैसे खास अभिप्रायसे मंथुनकी अनुज्ञा (क्यावत्थु २३।१), यह अन्धकों और इनकी एक-सी है। अन्धक बुद्धके व्यवहारको लोकोत्तर मानते थे (क० ब० २।८); और, यह बुद्धकी ऐतिहासिकतासे ही इन्कार करते हैं—“बुद्ध मनुष्य लोकमें (आकर) नहीं ठहरे” (१८।१)। “बुद्धने धर्मका उपदेश नहीं किया” (१८।२)।

^४ नहरल्लवडु (नागार्जुनी-कोंडा, जिला गुंटूर)।

इसमें “पश्चिम-उत्तरके बीचमें” विदिशाको बतलाया गया है; और, विदिशा वर्तमान भिलसा (ग्वालियर-राज्य) का ही प्राचीन नाम है। यह स्पष्ट ही है कि, लेखक दक्षिण भारतमें बैठकर ही ऐसा लिख सकता है। “मंजुश्रीमूलकल्प” महावैपुल्य-सूत्रोंमेंसे है, यह पहले कहा जा चुका है। हमारी समझमें यह स्थान श्रीपर्वत या धान्यकटक ही हो सकता है।

(६)

वज्रयान और चौरासी सिद्ध

१. वज्रयानकी उत्पत्ति

मन्त्र कोई नयी चीज़ नहीं है। मन्त्रसे मतलब उन शब्दोंसे है, जिनमें लोग मारण, मोहन, उच्चाटन आदिकी अद्भुत शक्ति मानते हैं। यह हम वेदोंमें भी पाते हैं। ओ वीषट्, श्रीषट् आदि शब्द ऐसे ही हैं, जिनका प्रयोग यज्ञोंमें आवश्यक माना जाता है। मन्त्रोंका इतिहास ढूँढिये, तो आप, इन्हें मनुष्यके सभ्यतापर पैर रखनेके साथ-साथ, तरक्की करते पायेंगे। प्राचीन बाबुल (बेबिलोन), असुर, मिश्र आदि देशोंमें भी मन्त्रका अच्छा जोर था। फलतः मन्त्रयान बौद्धोंका कोई नया आविष्कार नहीं है। केवल प्रश्न यह है कि, बौद्धोंमें इसका आरम्भ कैसे हुआ और उसमें प्रेरक-शक्ति क्या थी? पालीके ब्रह्म-जालसुत्तसे मालूम होता है कि, बुद्धके समयमें ऐसे शान्ति-सौभाग्य लानेवाले पूजा-प्रकार या कल्प प्रचलित थे। गन्धारी-विद्या या आवर्तनी-विद्यापर भी लोग विश्वास रखते थे। बुद्धने इन सबको मिथ्या-जीव (= झूठा व्यवसाय) कहकर मना किया; तो भी इससे उनके शिष्य इन विद्याओंमें पड़नेसे रुक न सके। बुद्धके निर्वाणको जितना ही अधिक समय बीतता जाता था, उतना ही, लोगोंकी नजरसे, उनके मानुष गुण भी ओझल होते जाते थे। बादलकी तहमें दिखायी पड़ते सूर्य अथवा कुहरेमें टिमटिमाते चिरागकी भाँति उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व अधिक धुँधला रूप धारण करता जाता था। जहाँ इस प्रकार मानुष बुद्ध लुप्त होते जा रहे थे, वहाँ अलौकिक गुणोंवाले बुद्धकी सृष्टिका उपक्रम बढ़ता जाता था। इसी प्रयत्नमें

बुद्धके जीवनकी अलौकिक कहानियाँ गढ़ी जाने लगी। ऐसी कहानियाँ आकर्षक होती ही हैं। जब लोगोंने बुद्धकी अलौकिक जीवन-कथाओंको अधिक प्रभावशाली देखा, तब इधर जुट पड़े; किन्तु कुछ दिनोंमें ही वह आकर्षण फीका पड़ने लगा। बुद्धकी वे अलौकिक शक्तियाँ तो अतीतके गर्भमें विलीन हो गयी थी। उनकी कथासे लोगोको वर्तमानमें क्या लाभ? तब बुद्धकी अलौकिक शक्तियोंका वर्तमानमें भी, उपयोग होनेके लिये, बुद्धके वचनोंके पारायणमात्रसे, पुण्य माना जाने लगा। उनके उच्चारण मात्रसे रोग, भय आदिका नाश समझा जाने लगा। उस समय भूत-प्रेत आजसे बहुत अधिक थे। इतने अधिक थे कि, अभी उस परिणामपर पहुँचनेके लिये थियासोफी और स्पिरितुअलिज्मको शताब्दियों मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगोको इन भूलोकी बहुत फिक्र रहती थी। इसलिये उन्हें वशमें करनेके लिये भी कुछ सूत्रोंकी रचना होने लगी। स्थविर-वादियोंने (जो कि, मानुष बुद्धके बहुत पक्षपाती थे) ही “आटानाटीय-सुत्त”^१ से इसका आरम्भ किया। फिर क्या था, रास्ता खुल निकला। तब स्थविरोने देखा, वे इस घुड़दौड़में तबतक बाजी नहीं मार सकते, जब तक वे ऐतिहासिक बुद्धसे पिण्ड न छुड़ाले, किन्तु वह इनके लिये बहुत कड़वी गोली थी। उधर दूसरे सम्प्रदाय इसमें विशेष तरक्की करने लगे। जब देखा, दुनिया भी उन्हीकी ओर खिंचती जा रही है, तब उन्होंने उसमें और भी उत्साह दिखाना शुरू किया। इसका, फल, हम देखते हैं कि, बुद्धके निर्वाणसे चार ही पाँच सौ वर्षों बाद वैपुल्यवादियोंने बुद्धके लोकमें आनेसे भी इनकार कर दिया। आखिर लौकिक पुरुष उन अभि-

^१ “दीर्घ-निकाय” ३२ सुत्त, जिसमें यक्षों और देवताओंका बुद्धसे संवाद वर्णित है। इसमें यक्षों और देवताओंके प्रतिनिधियोंने प्रतिज्ञाएँ की हैं, जिनके दोहरानेसे आजभी उनके वंशज देवताओंको, अपने पूर्वजोंकी प्रतिज्ञा, याद आ जाती हैं; और, वे सतानेसे बाज रहते हैं !

लक्षित अद्भुत शक्तियोंका कैसे घनी हो सकता है ?

उक्त क्रमसे पहले अठारह प्राचीन बौद्ध-सम्प्रदायोंने सूत्रोंमें ही अद्भुत शक्तियाँ माननी शुरू की; और, कुछ खास सूत्र भी इसके लिये बनाये। फिर वैपुल्यवादियोंने, लम्बे-लम्बे सूत्रोंके पाठमें विलम्ब देखकर, कुछ पद्धतियों की छोटी-छोटी धारणियाँ बनायी। लेकिन मनुष्य बैलगाड़ीसे रेलतक पहुँचकर क्या हवाई जहाजसे इत्कार कर सकता है ? अन्तमें दूसरे लोग पैदा हुए, जिन्होंने लम्बी धारणियोंको रटनेमें तकलीफ उठाती जनतापर, अपार कृपा करते हुए, “ओ मुने मुने महामुने स्वाहा,” “ओं आ हुं”, “ओ तारे तूतारे तुरे स्वाहा” आदि मन्त्रोंकी सृष्टि की। अब अक्षरोंका मूल्य बढ़ चला। फिर लोगोंको, एक-एक मन्त्राक्षर की खोजमें भटकते देख, उन्होंने “मञ्जुश्रीनामसंगीति”के कहे अनुसार सभी स्वर और व्यञ्जन वर्णोंको मन्त्र करार दे दिया। अब “ओ” और “स्वाहा” लगाकर चाहे जो भी मन्त्र बनाया जा सकता था; बशर्ते कि, उसके कुछ अनुयायी हो ! कहनेकी आवश्यकता नहीं कि, इन सारी मेहनतोंका पारितोषिक, यदि उन्हे रुपये-आने-पाई या उसी तरहकी किसी और दुनियावी सुख-सामग्रीके रूप में मिलता, तो शायद दुनिया उनकी इन कृतियोंसे वञ्चित ही रहती। सक्षेपमें, भारतमें बौद्ध मन्त्र-शास्त्रके विकासका यही ढँग रहा है। इस मन्त्रयान-कालको, यदि हम निम्न क्रमसे मान ले, तो वास्तविकतासे बहुत दूर न रहेगे—

सूत्र-रूपमें मन्त्र—ई० पू० ४००-१००,

धारणीमन्त्र—ई० पू० १००-४०० ईस्वी,

मन्त्र-मन्त्र—ई० ४००-१००० ई०।

इसी धारणी-मन्त्रके युगमें हम अलौकिक बुद्धके सहायक और अनुयायी कितने ही अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री आदि अलौकिक बोधिसत्त्वोंकी सृष्टि होते देखते हैं।

अब मन्त्रोंका माहात्म्य बढ़ने लगा। लोग इनपर धन और श्रम खर्च

करने लगे। आविष्कारकोने भी इधर मन्त्रोकी फलदायकताकी वृद्धिपर सोचना शुरू किया। उन्होने देखा, योगकी कुछ क्रियाएँ योगीके प्रति अपूर्व श्रद्धा उत्पन्न करती हैं, जिससे लोग जल्दी उनकी बात (*Suggestion*) पर आरुढ़ हो जाते हैं। (आजकल भी हिप्नाटिज्म और मेसमेरिज्ममें उत्कट श्रद्धा बहुत ही आवश्यक चीज़ मानी गयी है)। दूसरे उनकी मानसिक शक्ति, एकाग्रताके कारण, अधिक तीव्र हो, श्रद्धालुओको छोटे-मोटे चमत्कार दिखानेमें या उनके कष्ट-सहनकी शक्तिको बढ़ानेमें, समर्थ होती है। योगकी कुछ प्रक्रियाओका, बुद्धके समयके पूर्वसे ही, लोग अभ्यास करते आ रहे थे। बुद्धके बाद तो और भी करने लगे। इसलिये, बुद्ध-निर्वाणके चार-पाँच सौ वर्षों बाद, इस तरहकी उपयोगी मानसिक शक्तियोका उन्हें काफी अनुभव हो चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि, इस तरहके चमत्कारके लिये भक्तोमें अन्धश्रद्धा और प्रयोक्तामें तीव्र मानसिक शक्तिकी अत्यन्त आवश्यकता है। अब वे, एक ओर, योगसे अपनी मानसिक शक्तिको विकसित करने लगे; दूसरी ओर, भक्तोमें श्रद्धाकी मात्रा खूब बढ़ानेके लिये नाना हठ, नाटक क्रियाओ तथा मन्त्र-तन्त्रकी वृद्धिके साथ-साथ सहस्रो नये देवी-देवताओकी सृष्टि करने लगे।

उक्त मन्त्रो और योग-विधियोके प्रवर्तको और अनुवर्तकोमें दो प्रकारके मनुष्य थे, एक तो वे, जो वस्तुतः अत्यन्त श्रद्धासे मुग्ध हो, इन क्रियाओको “स्वान्त सुखाय” या “परहिताय” करते थे। उनमें उनका अपना स्वार्थ उतना न था। वे उन क्रियाओ द्वारा उस समयके मानसिक वातावरणमें तत्काल लोगोको लाभ होते देखते थे; इसलिये, अपार श्रद्धासे, उस काममें प्रवृत्त थे। दूसरे, वे चालाक लोग थे, जो अच्छी तरह जानते थे कि, इन मन्त्र-तन्त्र-क्रियाओकी सफलताका अधिक दारोमदार उनकी अपनी अद्भुत शक्तियोपर उतना नहीं है, जितना कि, श्रद्धालुकी उत्कट श्रद्धापर। इसीलिये श्रद्धालुकी श्रद्धाको पराकाष्ठातक पहुँचाने के लिये या उसे पूर्ण-रूपेण “हिप्नोटाइज्ड” करने के लिये वे नित्य नये आविष्कार

करते थे। वस्तुतः फर्स्ट क्लासके आविष्कारक इसी दूसरी श्रेणीके लोग थे। इसी युगमें चढ़ावेसे अपार धनराशि मठोंमें जमा हो गयी थी। जब इन्होंने देखा कि, आखिर बुद्धकी शिक्षासे भी हम बहुत दूर हो चुके हैं—लोग श्रद्धासे अन्धे हैं ही और सभी भोग हमारे लिये सुलभ हैं, तब उन्होंने विषय-भोगोंके संग्रहकी ठानी; और, इस प्रकार मद्य और स्त्री-सम्भोगका श्रीगणेश हुआ। यहाँ यह न समझना चाहिये कि, भैरवी-चक्रके ये ही आविष्कारक थे; क्योंकि इनसे सहस्रो वर्ष पूर्व मिश्र, असुर, यवन आदि देशोंमें भी ऐसे चक्रोंका हम प्रचार देखते हैं। इनका काम इतना ही था कि, इन्होंने बुद्धके नामपर और नये साधनोंके साथ इन बातों को पेश किया।

इस प्रकार मन्त्र, हठयोग और मैथुन—ये तीनों तत्त्व क्रमशः बौद्ध-धर्ममें प्रविष्ट हो गये। इसी बौद्धधर्मको मन्त्रयान कहते हैं। इसको हम निम्न भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—

(१) मन्त्रयान (नरम) ई० ४००—७००,

(२) वज्रयान (गरम) ई० ८००—१२००।

वैसे तो वैपुल्यवादमें तथा उससे पूर्वके अन्धक निकायोमें विशेष अभि-प्रायसे मैथुनकी अनुज्ञा हो चुकी थी (कथावत्थु २३।१); तोभी वह भैरवी-चक्रके रूपमें तबतक न प्रकट हो सकी थी, जबतक कि, वज्रयान न बन सका। इस पुराने मन्त्रयानकी पुस्तकोंमें “मंजुश्रीमूलकल्प” एक है। “मंजुश्री-मूलकल्प” वैपुल्य सूत्रोंमेंसे भी है। इसका मतलब यह हुआ कि, मन्त्रयान वैपुल्यवाद या महायानसे ही विकसित हुआ है (वस्तुतः अलौकिक बुद्ध और अद्भुत-शक्तिसम्पन्न धारणियोंमें वैसा होना सम्भव ही था)। “मंजुश्री-मूलकल्प”में यद्यपि हम नाना मन्त्र-तन्त्रोंका विधान देखते हैं, तथापि उसमें भैरवी-चक्रका अभाव है; और, वहाँ सदाचारके नियमोंकी अवहेलना नहीं की गयी है। इस युगको यद्यपि हम गुप्त-साम्राज्यकी स्थापनासे आरम्भकर हर्षवर्द्धनके शासनके साथ समाप्त करते हैं, तथापि इसके अङ्कु-

रित और विकसित होनेका स्थान उत्तर भारत न था। “मंजुश्रीमूलकल्प” के वैपुल्यवादी होनेकी बात हम कह चुके हैं। हम अपने एक लेख में^१ यह भी बतला चुके हैं कि, “मंजुश्रीमूलकल्प” उत्तर भारतमें न लिखा जाकर दक्षिण भारत में, विशेषतः धान्यकटक या श्रीपर्वतमें लिखा गया है; उसमें इन दोनों स्थानोंको, मन्त्र-सिद्धिके लिये, बहुत ही उपयोगी बतलाया गया है।^२

इससे यह भी मालूम होता है कि, मन्त्रयानके जन्मस्थान श्रीधान्यकटक और श्रीपर्वत है। तिब्बती ग्रन्थोंमें तो स्पष्ट कहा गया है कि, बुद्धने बोधिके प्रथम वर्षमें, ऋषिपत्तनमें, श्रावक-धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया; १३वें वर्ष राजगृहके गृध्रकूट पर्वतपर महायान-धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया; और, १६वें वर्षमें मन्त्रयानका तृतीय धर्म-चक्र-प्रवर्तन श्रीधान्यकटकमें^३ किया। श्रीपर्वत^४ मन्त्रशास्त्रके लिये बहुत ही प्रसिद्ध था। मालतीमाधवमें भवभूतिने श्रीपर्वतका जिक्र कई बार किया है—

(१) “दाणि सोदामिनि समासादिअ अच्चरिअमन्तसिद्धिप्पहावा सिरिपव्वदे कावालिअ-व्वद धारेदि।”

(अङ्क १) ।

(२) “यावच्छ्रीपर्वतमुपनीय प्रतिपर्वं तिलश एना निकृत्य दुखमारिणी करोमि।” (अङ्क ८) ।

(३) “श्रीपर्वतादिहाह सत्वरमपत तयैव सह सद्य ।” (अङ्क १०) ।

^१ देखिये “महायानकी उत्पत्ति”।

^२ पृष्ठ ८८—“श्रीपर्वते महाशैले दक्षिणापथसंज्ञिके।

श्रीधान्यकटके चैत्ये जिनधातुधरे भुवि ॥

सिध्यन्ते तत्र मन्त्रा वं क्षिप्रं सर्वार्थकर्मसु ॥”

^३ “भुग-प-पद्म-द्वर्-पो” का “छोस्-व्युड” पृष्ठ १४ क-१५क।

^४ नहरल्ल-बडु (नागार्जुनी-कोंडा, जि० गुंटूर) ।

वाण भी श्रीपर्वतके माहात्म्यसे खूब परिचित था; और, द्रविड-पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध जोड़नेसे उसका दक्षिणमें होना भी सिद्ध होता है—
 “श्रीपर्वताश्चार्यवार्तासहस्राभिज्ञेन..... जरद्द्रविडधार्मिकेन”^१
 और “सकल-प्रणयि-मनोरथ-सिद्धि श्रीपर्वतो हर्षः।” (हर्षचरित, १ उच्छ्वास)।

इन उदाहरणोंसे अच्छी तरह मालूम होता है कि, छठी सातवीं शताब्दियोंमें श्रीपर्वत मन्त्र-तन्त्रके लिये प्रसिद्ध था। वस्तुतः मुसलमानोंके आने के वक्त (बल्कि हाल तक) जैसे बंगाल जादूके लिये मशहूर था, वैसे ही उस समय श्रीपर्वत था। ऊपरके मालतीमाधवके उद्धरणमें एक विशेष बात यह है कि, मौदामिनी एक बौद्ध-भिक्षुणी थी, जो पद्मावती (मालवा) से श्रीपर्वतपर मन्त्र-तन्त्र सीखने गयी थी।

श्रीपर्वतके साथ यहाँ सिद्धोंके बारेमें कुछ कह देना जरूरी है। वस्तुतः श्रीपर्वत सिद्धोंका स्थान था; और, जहाँ कहीं भी पुराने संस्कृत-काव्योंमें सिद्ध या सिद्धाचार्य-शब्द मिलता है, वहाँ प्रायः कविका अभिप्राय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष-रूपमें, श्रीपर्वतके साथ रहता है। सिद्धों और उनकी भविष्य-द्वाणियों (=सिद्धादेशों)की हम संस्कृतसाहित्यमें भरमार पाते हैं। मृच्छ-कटिक (ईस्वी पाँचवीं शताब्दी)में भी—“आर्यकनामा गोपालद्वारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति” (अङ्क २) और “वन्दन भोः स्मरिष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि” देखनेमें आता है। नागार्जुनको सिद्ध-नागार्जुन कहा जाता है। सम्भवतः नागार्जुनने श्रीपर्वतको अपना वास-स्थान बनाया था। वज्रयानके साथ नागार्जुनको नहीं जोड़ा जा सकता। यद्यपि तिब्बती ग्रन्थकार इसके लिये नागार्जुनको ६०० वर्षकी लम्बी आयु देनेके लिये तैयार है; तथापि मालूम होता है कि, उनकी शिक्षामें मन्त्रोंकी कुछ बात थी, जिसकी पुष्टि श्रीपर्वतके मन्त्र-तन्त्रका केन्द्र बननेसे होती है।

^१ कादम्बरी (निर्णयसागर, सप्तम् संस्करण, पृ० ३९९)

नागार्जुनी-कोंडाकी खुदाईमें मिले लेखोंसे अब तो यह मालूम हो गया है कि, श्रीपर्वत श्रीशैल न होकर नागार्जुनी-कोंडाका 'नहरल्ल-वडु' पहाड़ ही है।

सातवीं शताब्दीमें मन्त्रयानका प्रथम रूप समाप्त होता है; और, उसके बाद, वह वज्रयानके घोर रूपको धारण करता है। १४वीं शताब्दीके सिंहल-भाषाके ग्रन्थ "निकाय-संग्रह"में इसी वज्रयानको वज्रपर्वतवासी-निकाय कहा है। मालूम होता है, श्रीपर्वत ही, वज्रयानका केन्द्र होनेके कारण, वज्रपर्वत कहा जाने लगा। यद्यपि वज्रयानके ग्रन्थोंमें वज्रपर्वत स्थान नहीं आता है; तथापि निकाय-संग्रहने जिन ग्रन्थोंको इस निकायका बताया है, वे वज्रयानके ही हैं। "निकायसंग्रहमें"^१ वज्रपर्वतवासियोंको निम्न ग्रन्थोंका कर्त्ता बताया गया है—

गूढ विनय।

मायाजालतत्र (* *Nanjio's* 1061, भोट, कन्जुर ८४।१०)।

समाजतत्र (गुह्यसमाजतत्र कन्जुर ८३।२)।^३

महासमयतत्व।

तत्त्वसंग्रह (क० २५।८)।

भूत-चामर (भूतडामरतन्त्र, क० ४३।८)।

वज्रामृत (क० ८२।१२)।

चक्र-सवर (क० ८०।१)।

द्वादशचक्र (कालचक्र, क० ७९।३, ४)।

भेखकाद्बुद (हेखकाद्भुत, क० ८१।२)।

महामाया (क० ८२।३)।

^१ निकायसंग्रह पृष्ठ ८, ९ (सीलोन सरकार द्वारा १९२२ में, मुद्रित)।

^२ *Bunjio Nanjio* का चीनी त्रिपिटक-सूचीपत्र।

^३ नार्यङ्कके छापेके कन्जुरका लेखक द्वारा लिखित सूचीपत्र।

पदनिःक्षेप ।

चतुष्पिष्ट (चतुः पीठतंत्र, क० ८२।६, ८) ।

परामर्द (? महासहस्रप्रमर्दनी, क० ९१।१) ।

मारीच्युद्धव ।

सर्वबुद्ध (सर्वबुद्धसमायोग, क० ८९।६) ।

सर्वगुह्य (क्रोध राज सर्वमन्त्र-गुह्य-तन्त्र, क० ८२।११) ।

समुच्चय (वज्रयान-समुच्चय, क० ८३।५) ।

मायामारीचिकल्प (क० ९१।६?) ।

हेरम्बकल्प ।

त्रिसमय कल्प (त्रिसमयव्यूह-राजतन्त्र, क० ८८।४) ।

राजकल्प (? परमादिकल्पराज, क० ८६।५) ।

वज्रगान्धारकल्प । मारीचिकल्प ।

गुह्यकल्प (गुह्य-परमरहस्यकल्पराज क० ८९।१) ।

गुद्धसमुच्चयकल्प (? सर्वकल्पसमुच्चय, क० ७९।७) ।

ये सभी वज्रयानके प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, इसलिये वज्रपर्वतनिकाय और वज्रयान एक ही है। तिब्बतीय ग्रन्थोमे लिखा है कि, वज्रयानका धर्म-चक्र-प्रवर्तन बुद्धने श्रीघान्यकटकमे किया था। इससे वज्रयानकी उत्पत्ति भी, आन्ध्र-देशमे हुई सिद्ध होती है। श्रीपर्वत और घान्यकटक, दोनो ही वर्तमान गुटूर जिलेमे हैं, इसलिये पीछे श्रीपर्वतके वज्रयानका केन्द्र बन जानेपर वही वज्रपर्वत कहा जाने लगा। मद्य, मन्त्र, हठयोग और स्त्री^१—ये चार ही चीजे वज्रयानके मुख्य रूप हैं।

^१ गायकवाड़-ओरियंटल-सीरीज, बड़ीदासे प्रकाशित “गुह्यसमाज-तंत्र” में लिखा है—

“प्राणिनश्च त्वया धात्या वक्तव्यं च मृषा वचः

अवत्तं च त्वया ग्राह्यं सेवनं योषितामपि ॥

चौथी बात (स्त्री) में तो उन्होने जाति, कुल ही नहीं, बल्कि माता, बहन के सम्बन्धतककी अवहेलना करनेकी शिक्षा दी है। यह बुद्धकी मूल शिक्षासे दूर तो थी ही, महायानके लिये भी इसे जल्दी हजम करना मुश्किल था। इसी

अनेन वज्रमार्गेण वज्रसत्त्वान् प्रचोदयेत्।

एषो हि सर्वबुद्धानां समयः परमशाश्वतः॥” (पृ १२०)

“बुष्करैरनियमैस्तीव्रैः सेव्यमानो न सिध्यति।

सर्वकामोपभोगास्तु सेवयैश्चाशु सिध्यति॥” (पृ १३६)

“विष्मूत्रशुक्ररक्तानां जुगुप्सां नैव कारयेत्।

भक्षयेत् विधिना नित्यं इदं गुह्यं त्रिवज्रजम्॥” (पृ १३६)

“नीलोत्पलदलाकारं रजकस्य महात्मनः ।

कन्यां तु साधयेत् नित्यं वज्रसत्त्व-प्रयोगतः॥” (पृ १४)

वज्रयानके आदि आचार्योंमें सिद्ध अनङ्गवज्र भी हैं। यह ८४ सिद्धोंमें से एक हैं। इन्होंने अपने ग्रन्थ “प्रज्ञोपायविनिश्चय-सिद्धि” (गा० ओ० सी० बड़ोदा)में लिखा है—

“प्रज्ञापारमिता सेव्या सर्वथा मुक्ति-काङ्क्षिभिः॥२२॥

लनारूपमास्थाय सर्वत्रैव व्यवस्थिता॥२३॥

ब्राह्मणादिकुलोत्पन्नां मुद्रां वै अन्त्यजोद्भवाम्॥२४॥

जनयित्रीं स्वसारं च स्वपुत्री भागिनेयिकाम्।

कामयन् तत्त्वयोगेन लघु सिध्येद्वि साधकः॥२५॥” (पृ० २२-२५)

इनके शिष्य सिद्ध राजा इन्द्रभूतिने अपने ग्रन्थ “ज्ञानसिद्धि”में लिखा है—

“घातयेत् त्रिभवोत्पत्तिं परवित्तानि हारयेत्।

कामयेत् परदारान्वै मृषावादमुदीरयेत्॥१४॥

कर्मणा येन वै सत्त्वाः कल्पकोटिशतान्यपि।

पच्यन्ते नरके घोरे तेन योगी विमुच्यते॥१५॥”

भक्ष्याभक्ष्यविनिर्मुक्तो पेयापेयविर्वाजितः।

गम्यागम्य-विनिर्मुक्तो भवेद् योगी समाहितः॥१८॥



ॐ हृषीकेशं कृष्णं सुखम् ॥ ११० ॥

१-लूझिपा



ॐ हृषीकेशं कृष्णं सुखम् ॥ १११ ॥

२-लीलापा



ॐ हृषीकेशं कृष्णं सुखम् ॥ ११२ ॥

३-विरूपा



ॐ हृषीकेशं कृष्णं सुखम् ॥ ११३ ॥

४-डोम्बिपा



॥ १५ ॥ शिवस्यै नमः ॥ ॥ ॥ ॥

५-शिवरथा



॥ १६ ॥ विष्णवे नमः ॥ ॥ ॥ ॥

६-सरहपा



॥ १७ ॥ ब्रह्मणे नमः ॥ ॥ ॥ ॥

७-कङ्कालीपा



॥ १८ ॥ शिवस्यै नमः ॥ ॥ ॥ ॥

८-मीनपा



ॐ ह्रीं श्रीं गणेशाय नमः ॥ ११० ॥

९-गोरक्षपा



ॐ ह्रीं श्रीं गणेशाय नमः ॥ १११ ॥

१०-चौरंगिपा



ॐ ह्रीं श्रीं गणेशाय नमः ॥ ११२ ॥

११-बीणापा



ॐ ह्रीं श्रीं गणेशाय नमः ॥ ११३ ॥

१२-आग्निपा



ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरप ॥

१३-तन्त्रिपा



ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरप ॥

१४-वमारिपा



ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरप ॥

१५-सङ्गपा



ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरप ॥

१६-नागार्जुन



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ १७ ॥

१७-कण्हपा



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ १८ ॥

१८-कर्णरिपा



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ १९ ॥

१९-यगनपा



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ २० ॥

२०-नारोपा



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ १३७ ॥

२१-शालिया



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ १३८ ॥

२२-तिलोपा



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ १३९ ॥

२३-छत्रपा



ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ १४० ॥

२४-भद्रपा



३ हयगर्भपतिपुत्रमुत्तु ॥ १३२ ॥

२५-दोलम्बिपा



३ हयगर्भपतिपुत्रमुत्तु ॥ १३३ ॥

२६-अजोगिपा



३ हयगर्भपतिपुत्रमुत्तु ॥ १३४ ॥

२७-कालपा



३ हयगर्भपतिपुत्रमुत्तु ॥ १३५ ॥

२८-धोम्बिपा



ॐ ह्रीं कंकणाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

२९-कंकणया



ॐ ह्रीं कमरिणाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

३०-कमरिया



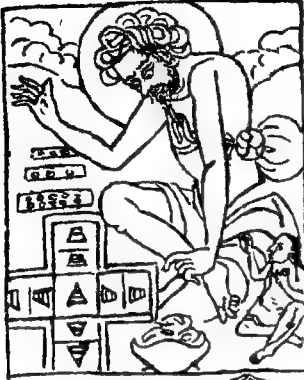
ॐ ह्रीं हंसिणाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

३१-हंसिया



ॐ ह्रीं भवेणाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

३२-भवेया



३३-तन्त्रेपा

३३-तन्त्रेपा



३४-कुपुरिपा

३४-कुपुरिपा



३५-कुसुलिपा

३५-कुसुलिपा



३६-धर्मपा

३६-धर्मपा



ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७० ॥

३७-महीपा



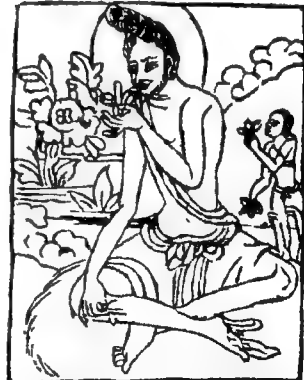
ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७१ ॥

३८-अचिन्तिपा



ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७२ ॥

३९-भलहपा



ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७३ ॥

४०-नलिनपा



१३ सुवर्णकुसुमपद्मसुता १७८

४१-भूतकुषा



१३ सुवर्णकुसुमपद्मसुता १७८

४२-हृन्मृति



१३ सुवर्णकुसुमपद्मसुता १७८

४३-मेकोपा



१३ सुवर्णकुसुमपद्मसुता १७८

४४-कुठालिपा



४५-कर्मरपा



४६-जालन्धरपा



४७-राहुलपा



४८-घर्बरपा



॥ शुभमसिद्धिर्वापयेत् ॥

४९-धोकरिपा



॥ शुभमसिद्धिर्वापयेत् ॥

५०-मेदिनीपा



॥ शुभमसिद्धिर्वापयेत् ॥

५१-पङ्कजपा



॥ शुभमसिद्धिर्वापयेत् ॥

५२-घण्टापा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १॥

५३-जोगीया



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १॥

५४-बेलुकपा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १॥

५५-गुण्डरिया



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १॥

५६-लुचिकपा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

५७-निर्गुणपा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

५८-जयानन्ता



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

५९-वर्षादीपा



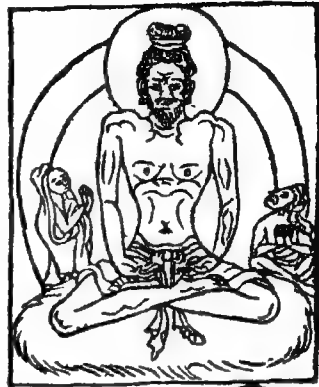
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

६०-वस्यकपा



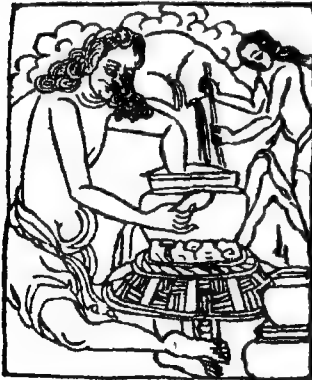
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो

६१-भिलनपा



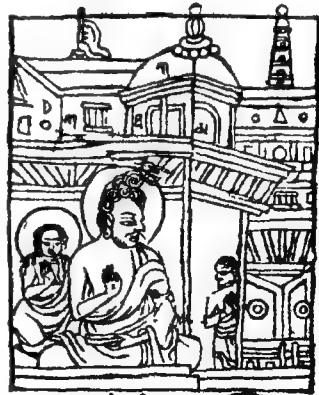
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो

६२-मलिपा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो

६३-कुमरिपा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो

६४-जवरिपा (?)



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

६५-गणेशद्वारा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ॥

६६-मेखला



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ॥

६७-कनकलला



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ॥

६९-कन्तालिया



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०॥

७०-घट्टलिया



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११॥

७१-उधलिया



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२॥

७२-कपालपा



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३॥

७३-किलपा



॥ १४४-ब ॥

७४-सागरपा (?)



॥ ७५-सर्वभक्षपा ॥

७५-सर्वभक्षपा



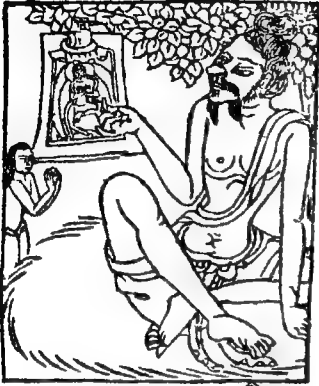
॥ ७६-नागबोधपा ॥

७६-नागबोधपा



॥ ७७-दारिकपा (?) ॥

७७-दारिकपा (?)



३ क्षमसहस्रमैष्टुह्म। ॥१५॥

७८-पुतुलिपा



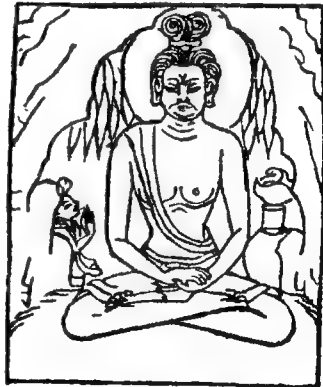
३ क्षमसहस्रमैष्टुह्म। ॥१६॥

७९-पनहपा



३ क्षमसहस्रमैष्टुह्म। ॥१७॥

८०-कोकालिपा



३ क्षमसहस्रमैष्टुह्म। ॥१८॥

८१-अनङ्गपा



॥ इति लक्ष्मीकथा ॥

८२-लक्ष्मीकथा



॥ इति समुद्रपा ॥

८३-समुद्रपा



॥ इति अथ लिपा ॥

८४-अथ लिपा

लिये महायानसे साधारण मन्त्र-यानमे होकर वज्रयान तक पहुँचना पड़ा।

साधारण मन्त्रयानसे कब यह ज्वालामुखी फूट पड़ा, इसके बारेमें हमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो मिल नहीं सकता; किन्तु ऐसी बातें हैं, जिनके बलपर हम उसका आरम्भ सातवीं शताब्दीके आसपास मान सकते हैं—

(१) सिंहलके “निकाय-सग्रह”में लिखा है—राजा मत-बल-सेन (८४६-८६६ ई०)के समय वज्रपर्वतनिकायका एक भिक्षु सिंहलमें आया और वीराकुर(विहार)मे रहने लगा। उसके प्रभावमे आकर राजाने वाजिरिय (वज्रयान) मतको स्वीकार किया। इसीसे लकामें रत्नकूट आदि (ग्रन्थों)का प्रचार आरम्भ हुआ। इसके बादके राजाने यद्यपि वज्र-यानके खिलाफ कुछ कड़ाई ^१ दिखायी, तथापि वाजिरिय सिद्धान्त गोप्य थे; इसलिये वह चुपचाप बने रहे। तिब्बतके रगीन चित्रोंमें जिन्होंने अतिशा (दीपकर श्रीज्ञान) आदि भारतीय भिक्षुओंकी शकल देखी होगी, उन्हें वहाँ उनके चीवरके भीतर एक नीले रगकी जाकेट-सी दिखायी पड़ी होगी। “निकायसग्रह”में इसकी उत्पत्ति विचित्र ढँगसे कही गई है—जिस समय कुमारदास (५१५-५२४ ई०) सिंहलमें राज्य कर रहे थे, उसी समय दक्षिण मधुरामे श्रीहर्ष नामक राजा शासन करता था। उस समय सम्मतीय निकायका एक दुःशील भिक्षु, नीला कपड़ा पहन, रातको वेश्याके पास गया। जब दिन उग आनेपर वह विहार लौटा और उसके शिष्योंने वस्त्रके बारेमें पूछा, तब उसने उसके बहुतसे माहात्म्य वर्णन किये। तबसे उसके अनुयायी

चाण्डालकुलसम्भूतां डोम्बिकां वा विशेषतः।

जुगुप्सितकुलोत्पन्नां सेवयन् सिद्धिमाप्नुयात् ॥८२॥ (१।....)

शुक्रं वैरोचनं ह्यातं परं वज्रोवकं तथा।

स्त्रीन्द्रियं च यथा पद्मं वज्रं पुंसेन्द्रियं तथा ॥” (२।४२)

^१सद्धम्मपटिरूपानं दिस्वालोके पवत्तानं

गण्हापेसि तथा रक्खं सागरन्ते समन्ततो ॥’ (निकाय; सं० पृ० १७)

नीला वस्त्र पहनने लगे। उनके “नीलपट-दर्शन” में लिखा है—

“वेश्यारत्न सुरारत्न रत्न देवो मनोभव ।

एतद्रत्नत्रय वन्दे अन्यत् काचमणित्रयम् ॥”

कहते हैं, इसपर श्रीहर्षने उन्हे बहानेसे एक घरमें इकट्ठा कर जलवा दिया।

इस कथामे सभी बातें तो सच नहीं भालूम होती, किन्तु छठी शताब्दीमें इस सम्प्रदायकी उत्पत्ति तथा साम्मितीय निकायसे इसका सम्बन्ध कुछ ठीकसा जँचता है। हम दूसरी जगह, अपने “महायानकी उत्पत्ति” नामक लेखमें, लिख चुके हैं कि, महायानकी उत्पत्तिमें साम्मितीयोका काफी हाथ था। इस तरह हम छठी शताब्दीको वज्रयानकी उत्पत्तिकी ऊपरी सीमा मान सकते हैं। निचली सीमा हमें ८४ सिद्धोके कालसे मिलती है।

२—चौरासी सिद्ध^१

^१ इस वंशवृक्षको मैंने अधिकांश तिब्बतके स-स्वय-विहारके पाँच प्रधान गुरुओं (१०९१-१२७९ ई०) की ग्रन्थावली “स-स्वय-ब्क-बुम्” के सहारे बनाया है, जो कि, चीनकी सीमाके पास “तेर्-गी” मठमें छपी है। मत्स्येन्द्र जालन्धर पादके शिष्य थे, यह प्रोफेसर पीताम्बरदत्त बड्धवालजीके लेखसे लिया है। कहीं-कहीं कुछ दूसरे भोटिया - (तिब्बतीय) ग्रन्थोंसे भी मदद ली गयी है। लेखकके पास जो नार-थङ्कके तन्-जूरकी प्रति है, वह ब्लाकके पुराने होनेसे सुपाठ्य नहीं है; इसी लिये कुछ स्थान पढ़े नहीं जा सकते। पेरिसके महान् पुस्तकालयकी तन्-जूरकी कापी मैंने मिलायी थी; किन्तु उसका नोट पासमें न होनेसे यहाँ उसका उपयोग नहीं किया जा सका।

स-स्वय-ब्क-बुम् ‘प’ में (महन्तराज फग-सू-य १२३३-१२७९ ई० की कृति) के पृष्ठ “६५ क” में सरहपादसे नारोपा तककी परम्परा इस प्रकार दी हुई है—(महाब्राह्मण) सरह, (नागार्जुन), (शबरपा), लूयिपा, दारिकपा, (वज्रघण्टापा), (कूर्मपाद), जालन्धरपा, (कन्हचर्यपा) गुह्यपा, (विजयपा), तेलोपा, नारोपा।

कोष्टकके भीतरके नाम मैंने भोटियासे अनुवाद कर दिये हैं।

सरह आदिम सिद्ध है, और, आगे हम बतलायेंगे कि, वह पालवशीय राजा धर्मपाल (ई० ७६८-८०९) के समकालीन थे; इसलिये उनका समय, आठवीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध, मानना चाहिये। प्रथम कहे कारणों-से हम वज्रयानकी उत्पत्तिको, छठी शताब्दीसे पूर्व और सरह आदिके कारण आठवीं शताब्दीसे बाद भी, नहीं मान सकते। सरह उन चौरासी सिद्धोंके आदि-पुरुष है, जिन्होंने लोक-भाषाकी अपनी अद्भुत कविताओं तथा विचित्र रहन-सहन और योग-क्रियाओंसे वज्रयानको एक सार्वजनीन धर्म बना दिया। इससे पूर्व वह, महायानकी भाँति, संस्कृतका आश्रय ले, गुप्त रीतिसे फैल रहा था। सरहसे पूर्वकी एक शताब्दीको हम साधारण मन्त्रयान और वज्रयानका सन्धि-काल मान सकते हैं। आठवीं शताब्दीसे जोरोंका प्रचार होने लगा। तबसे मुसलमानोंके आने तक यह बढ़ता ही गया। १२वीं शताब्दीके अन्तमें भारतके तुर्कोंके हाथमें जानेके समयसे पतन आरम्भ हुआ और तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियों तक यह विलुप्त तथा रूपान्तरित हो गया (बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारतमें कुछ देर और रहा)। रूपान्तरित इसलिये कि, ऊपरी वश-वृक्षमें आपको चौरासी सिद्धोंमें गोरक्ष-नाथ, मीननाथ और चौरंगीनाथका नाम मिलेगा। यहाँ हमने इन्हें तिब्बती ग्रन्थके आधारपर दिया है। उधर नाथपथके ग्रन्थोंमें भी चौरासी सिद्धोंके साथ सम्बन्ध होनेकी बात दिखायी पड़ती है। इसे समझनेमें और आसानी होगी, यदि आप चौरासी सिद्धोंकी निम्न सूचीपर ध्यान देंगे—

नाम	जाति	देवा	समकालीन राजा या सिद्ध
१ लूङ्पा	कायस्थ	(मगध)	राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०),
२ लीलापा			सरह (६) से तीसरी पीढ़ी
३ विरूपा		मगध (देवपालका देवा)	राजा देवपाल (८०९-४९ ई०)
४ डोम्बिया	क्षत्रिय	(मगध)	लूङ्पा (१) का शिष्य
५ शबरपा	"	विक्रमशिला	[सरह (६) का शिष्य, लूङ्पा- का गुरु]
६ सरहपा	ब्राह्मण	(नालन्दा)	राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०)
७ कंकालीपा ^१	शूद्र	मगध ^२	
८ मीनपा	मछुआ	कामरूप.....	{ जालन्धरपाद (४६) का शिष्य गोरक्षपाके गुरु मत्स्येन्द्रका पिता देवपाल ^३ (८०९-४९ ई०)
९ गोरक्षपा			गोरक्षपा (९) का गुरुभाई
१० चोरगिपा	राजकुमार	मगध	

^२ "चतुराशीति-सिद्ध-प्रवृत्ति" तन्जूर ८६१ *Cordier*

^१ कोंकलिपा, कंकलिपा, ककरिपा

^३ पूर्व में राज्ञी नगर।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
११ वीणापा	राजकुमार	गौड (विहार)	कण्हुपा (१९) के शिष्य, भद्रपाका शिष्य
१२ शान्तिपा ^१	ब्राह्मण	मगध	महीपाल ९७४-१०२६
१३ तन्तिपा	तैत्तिवा	सोबो नगर	जालन्धर (४६) का शिष्य
१४ चमारिपा	चर्मकार	विष्णुनगर (पूर्वदेश)	
१५ खड्गपा	शूद्र	मगध	चर्पटी (५४) का शिष्य
१६ नागार्जुन	ब्राह्मण	काञ्ची	सरह (६) का शिष्य
१७ कण्हुपा (चर्यपा)	कायस्थ	सोमपुरी	देवपाल (८०९-४९ ई०)
१८ कर्णरिपा (आर्यदेव)		(नालन्दा)	नागार्जुन (१६) का शिष्य
१९ धनपा	शूद्र	पूर्व भारत	शान्तिपा (१२) का गुरु
२० नारोपा ^२	ब्राह्मण	मगध.....	{ (महीपाल ९७४-१०२६ ई०)
२१ शलिपा ^३ (शीलपा)	शूद्र	विषसुर	
२२ तिलोपा (निल्लोपा)	ब्राह्मण	भिगुनगर	नारोपा (२०) का गुरु

^१ रत्नाकर शान्ति (विक्रमशिला)

^२ देहान्त १०३९ ई०।

^३ सम्भवतः भृगालीपाव ("बीछ गान ओ बोही") भी यही हैं।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
२३ छत्रपा	शूद्र	सधोनगर	समकालीन राजा या सिद्ध
२४ भद्रपा	ब्राह्मण	मणिघर ^१	सरहपा (६) से तीसरी पीढ़ी
२५ दोखधि (द्विखडि) पा		गंधपुर	
२६ अजोगिपा	गृहपति	सालिपुत्र	
२७ कालपा		राजपुर ..	{ अवधूतिपा (११वीं शताब्दी)
२८ घोरिभपा	धोबी	सालिपुत्र	{ की तीसरी पीढ़ी
२९ ककणपा	राजकुमार	विष्णुनगर	
३० कमरि (कबल) पा		उडीसा	घटापा (५२) का शिष्य
३१ डेगिपा	ब्राह्मण	उडीसा (सालिपुत्र) लूइपा (१) का शिष्य	
३२ भदेपा		श्रावस्ती	कणहपा (१७) का शिष्य
३३ तंधे (तते) पा ^२	शूद्र	कौशाम्बी	
३४ कुकुरिपा	ब्राह्मण	कपिल (वस्तु)	मीनपा (८) का गुरु
३५ कुचि ^३ (कुसूलि) पा	शूद्र	करि	

^१ सम्भवतः बघेलखण्डका मेहर ।

^२ सम्भवतः गुंजरीपा (”) ।

^३ सम्भवतः टंटन (बौ० गा० दो०)

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
३६ धर्मपा	ब्राह्मण	विक्रम (शिला) देश	कण्ठपा (१७) और जालन्धरपाका शिष्य
३७ महीपा (महिलपा)	बौद्ध	मगध	कण्ठपा (१७) का शिष्य
३८ अचिन्तिपा	लकडहारा	घनिरूप (?)	
३९ भलह (भव) पा	क्षत्रिय	धञ्जुर (देश)	
४० नलिनपा	राजकुमार	सालिपुर	
४१ भुसुकुपा	राजा	नालन्दा	देवपाल (८०९-४९ ई०)
४२ इन्द्रभूति		लङ्कापुर	अनगवज्र (८१) और कबलपा (३०) का शिष्य
४३ मेकोपा	वर्णिक	१ भंगलदेश	
४४ कुठालि (कुदालि) पा		रामेश्वर	शान्तिपा (१२) का शिष्य
४५ कर्मार (कम्परि) पा	लोहार	सालिपुर	अवधूतिका शिष्य
४६ जालन्धरपा २	ब्राह्मण	नगर भो . .	कण्ठपा (१७) और मत्स्येन्द्रका गुरु

१ वर्तमान भागलपुर जिला।

२ जालधारक।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
४७ राहुलपा	शूद्र	कामरूप	सरह (६) से तीसरी पीढ़ी
४८ घर्वरि (घर्भरि) पा		बोधिनगर	विरूपा (३) से चौथी पीढ़ी
४९ धोकरिपा	शूद्र	सालिपुत्र	
५० मेदनीपा ^१		लाखपुत्र (?)	लीलापा (२) से चौथी पीढ़ी
५१ पंकजपा	ब्राह्मण	वारेन्द्र ^२	नागार्जुन (१६) से शिष्य
५२ (वज्र) घटापा	क्षत्रिय	(उडत्तपुरी)	देवपाल (८०९-४९ ई०)
५३ जोगीपा (अजोगिपा)	डोम	भंगलपुर	शवपा (५) का शिष्य
५४ चेलुकपा	शूद्र	डिमुनगर	अवधूति (मैत्री) पाका शिष्य
५५ गुंडरिपा (गोरर) पा	चिडीमार ^३	भगलदेश	लीलापा (२) का शिष्य
५६ लुचिकपा	ब्राह्मण	पूर्व देश	
५७ निर्गुणपा	शूद्र	भगलपुर	
५८ जयान्त	ब्राह्मण	चम्पा	
५९ चर्पटी (पचरी) पा	कहार ^४		मीनपा (८) का गुरु

^१ सम्भवतः हालीपा भी कहते हैं।

लिखा है। ^३ व्य-य (भोटियामें)।

^२ चतुरशीतिसिद्धप्रवृत्ति (तनजूर ८६।१) में नालन्दा

^४ खुर-ब छोड़-व=बहंगी बेचनेवाला, भार बेचनेवाला।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
६० चम्पकपा		राजकुमार (?)	
६१ भिखनपा	शूद्र	सालिपुत्र	
६२ भलिपा		सतपुरी	
६३ कुमरिपा		जोमनश्रीदेश (?)	
६४ चवरि (जवरि = अजपालि) पा			कण्हपा (१७) की तीसरी पीढ़ी
६५ मणिभद्रा (योगिनी)	गृहदासी	मगध	कुकुरिपा की शिष्या
६६ मेखलापा (योगिनी)	गृहपतिकन्या	अगचेनगर	कण्हपा (१७) की शिष्या
६७ कनखलापा (योगिनी)		देवीकोट	कण्हपा (१७) की शिष्या
६८ कलकलपा	शूद्र	भिरलिरनगर (?)	
६९ कंताली (कंथाली) पा	दर्जी	मणिघर (मैहर)	कण्हपा (१७) का शिष्य
७० धहुलि ^१ (धहुरि) पा	शूद्र	घेकरदेश (?)	
७१ उधलि (उधरि) पा	वैश्य	देवीकोट	कर्णरिपा (१८) का शिष्य
७२ कपाल (कमल) पा	शूद्र	राजपुरी	
७३ किलपा	राजकुमार	प्रहर (?) सहर	

^१ सर-नग-छोड़-या ।

^२ सम्भवतः हबडीपा (चर्यागीति) ।

नाम	जाति	बेड़ा	समकालिक राजा या सिद्ध
७४ सागरपा	राजा	कांची	
७५ सर्वभक्षपा	शूद्र	महर (सहर)	शवरी (२, छोटे सरह) और भसुक (४१) का शिष्य
७६ नागबोधिपा	ब्राह्मण	पश्चिम भारत	नागार्जुन (१६) का शिष्य
७७ दारिकपा	राजा	उडीसा (सालिपुत्र)	लूइपा (१) का शिष्य
७८ पुतुलिपा	शूद्र	भगलदेश	
७९ पनह (उपानह) पा	चमार	सन्धी नगर	
८० कोकालिपा	राजकुमार	चम्पारन	
८१ अनंगपा	शूद्र	गौड़	डोम्बिपा (४) तीसरी पीढ़ी
८२ लक्ष्मीकरा (योगिनी)	राजकुमारी	सम्भलनगर ^१	राजा इन्द्रभूतिकी बहन
८३ समुदपा		सर्वडिदेश ^२	
८४ भलि (व्यालि) पा	ब्राह्मण	अपत्रदेश (?)	

^१ सम्भलपुर (बिहार) ।^२ सर्दार (गोरखपुर, वस्ती जिले) ।

चौरासी सिद्धोंकी गणनामें यद्यपि पहला नम्बर लूइपाका है; तथापि वह चौरासी सिद्धोंका आदिम पुरुष नहीं था, वह ऊपर दिये वश-वृक्षसे मालूम होगा। यद्यपि इस वश-वृक्षमें सिर्फ ५० से कुछ अधिक सिद्ध आये हैं; तथापि छूटे हुआमें सरहके वशसे पृथक्का कोई नहीं मालूम होता; इसलिये सरह ही चौरासी सिद्धोंका प्रथम पुरुष है। चौरासी सिद्धोंमें सरह, शवर, लूइ, दारिक, वज्रघण्टा (या घण्टा) जालघर, कण्हापा और शान्तिका खास स्थान है। वज्रयानके इतने भारी प्रचार और प्रभावका श्रेय अधिकांशमें इन्हींको है। डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्यने^१ सरहका समय ६३३ ई० निश्चित किया है। भोटिया-ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि, (१)^२ बुद्धजान जो सरहके सहपाठी और शिष्य थे, दर्शनमें हरिभद्रके भी शिष्य थे। हरिभद्र शान्तरक्षितके शिष्य थे, जिनका देहान्त ८४० ई० के करीब तिब्बतमें हुआ था। (२) वहीसे यह भी मालूम होता है कि, बुद्धजान और हरिभद्र महाराज धर्मपाल^३ (७६९-९०९)के समकालीन^४ थे। (३) सरहके शिष्य शबरपा लूइपाके गुरु थे। लूइपा महाराज धर्मपालके^५ कायस्थ (=लेखक) थे।

शान्तरक्षितका जन्म ७४० के करीब, विक्रमशिलाके पास, सहोर^६-राजवंशमें हुआ। फलतः हम सरहपाको महाराज धर्मपाल (७६९-८०९) का समकालीन मान ले, तो सभी बातें ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार चौरासी

^१ विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीका जर्नल, खण्ड १४, भाग ३, पृष्ठ ३४९।

^२ स-स्कय ब्कं-डबुम् फ, पृष्ठ २१२ खं—२१७ क।

^३ अध्यापक दिनेशचन्द्र भट्टाचार्यके मतानुसार ७४४-८०० ई०।

^४ स-स्कय ब्कं-डबुम् फ, पृष्ठ २१२ ख।

^५ स-स्कय-ब्कं-डबुम् फ- पृष्ठ २४३ क।

^६ वर्तमान सबोर पर्वना (भागलपुर)।

सिद्धोंका आरम्भ हम आठवीं शताब्दीके अन्त (८००ई०) मान सकते हैं। अन्तिम सिद्ध कालपाद (२७), मालूम होता है, चेलुकपा (५४) के शिष्य थे। एक छोटे कालपाद भी हुए हैं, यदि यह वह नहीं है, तो इन्हींको चौरासी सिद्धोंमें लिया जा सकता है। चेलुकपा अवधूतिपा या मैत्रीपाके शिष्य थे। यह वही मैत्रीपा है, जो दीपकर श्रीज्ञानके विद्यागुरु थे और ग्यारहवीं शताब्दीके आरम्भमें वर्तमान थे। इस प्रकार अन्तिम सिद्धका समय ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तसे पूर्व होगा। अतएव चौरासी सिद्धोंका युग— ८००—११७५ ई० मानना ठीक जान पड़ता है। इसी समय सिद्धोंकी चौरासी सख्या पूरी हो गयी थी।^१

^१ वज्रयानकी ऐतिहासिक खोज भोटिया-(तिब्बती)साहित्यकी सहायताके बिना बिल्कुल अपूर्ण रहेगी; किन्तु, भोटिया-साहित्यका उपयोग करनेमें कुछ बातोंका ध्यान रखना जरूरी है; नहीं तो, भारी गलती होनेका डर है। पहली बात तो यह है कि, इस प्रकारकी सामग्रीमें पद्मसंभवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ बहुत ही भ्रमपूर्ण हैं। भोटके निग्-मा-या सम्प्रदायने भोटमें एक अलौकिक बुद्ध खड़ा करनेके खयालसे, इस अद्भुतकर्मा पुरुषकी सृष्टि की! ज्यादासे-ज्यादा इसकी ऐतिहासिकताके, बारेमें इतना ही कह सकते हैं कि, शान्तरक्षितकी मण्डलीके भिक्षुओंमें पद्मसंभव नामका एक साधारण भिक्षु भी था। जैसे महायानने पाली-सूत्रोंके अल्प प्रसिद्ध सुभूतिको सारी प्रज्ञापारमिताओका उपदेष्टा बनाकर सारिपुत्र और मौद्गल्यायनसे भी अधिक महत्त्वशाली बना डाला, वैसे ही निग्-मा-पाने पद्मसंभवके लिये किया। दूसरी बात ध्यान देनेकी यह है कि, भोट में भारतीय बौद्धधर्मके इतिहासकी सामग्री दो प्रकारकी है। एक तो उस समयकी, जब कि, भारतमें बौद्धधर्म जीवित था और उस समय भारतीय विद्वान् तिब्बतमें धर्म-प्रचारार्थ तथा तिब्बती विद्यार्थी भारतमें अध्ययनार्थ आया-जाया करते थे। दूसरी वह, जब कि, भारतसे बौद्धधर्म नष्ट

उक्त समयमें ही चौरासी सख्या पूरी हो जानेका एक और प्रमाण मिलता है। बारहवीं शताब्दीके अन्तमें मित्रयोगी या जगन्मित्रानन्द

हो चुका था और तिब्बतीय ग्रन्थकार नेपाल या भारतमें आकर, अथवा भोटमें यहाँके आदिमियोंको पाकर, सुन-सुनाकर लिखते गये। इन दो प्रकारकी सामग्रियोंमें प्रथम प्रकारकी सामग्री ही अधिक प्रामाणिक है। इस सामग्रीके संग्रह करनेके समयको तीन हिस्सोंमें बाँटा जा सकता है—

(१) सम्राट् ठिन्सोड-ल्दे-ञ्चन्से सम्राट् रल्-पा-चन् तक (७१९-९०० ई०)।

(२) अतिशा और उनके अनुयायियोंका समय (१०४२-१११७ ई०)।

(३) स-स्वय-विहारकी प्रधानता और बु-स्तोन्का समय (११४१-१३६४) ई०।

बु-स्तोन्के बाद भारतसे बौद्धधर्म नष्ट हो जानेके कारण, फिर भोटको सजीव बौद्ध भारतसे सम्बन्ध जोड़नेका अवसर नहीं मिला। प्रथम कालमें ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, जो मिलती भी है, उसे निग्-मा-पा (प्राचीनपंथी) सम्प्रदायने इतना गड़बड़ कर दिया है कि, उसका उपयोग बहुत ही सावधानीसे करना पड़ेगा। दूसरे कालमें डोम्-तोन् आदि रचित दीपंकरकी जीवनी एवं कई और ऐतिहासिक ग्रन्थ बड़े कामके हैं। तृतीय कालकी सामग्री बहुत ही प्रामाणिक तथा प्रचुर प्रमाणमें मिलती है। इसके मुख्य ग्रन्थ हैं स-स्वय-विहारके पाँच प्रधान महन्त-राजाओंकी कृतियाँ (स-स्वय-ङ्क-बुम्) और बु-स्तोन् (१२९०-१३८४ ई०) तथा उनके शिष्योंकी ग्रन्थमाला (बु-स्तोन्-यब-स्सु-ङ्ग-बुम्)। डुक्-पा-पथा-वर्क-पो (जन्म १५२६ ई०), लामा तारनाथ (जन्म १५७४ ई०) तथा वैसे ही दूसरे कितने ही लेखकोंकी कृतियाँ कुछ तो भोटकी पुरानी सामग्रीपर अबलम्बित हैं और कुछ सुनी-मुनाई बातोंपर। इसलिये इनका उपयोग करते वक्त बहुत सावधानीकी आवश्यकता है।

एक बड़े सिद्ध हो गये हैं। इनकी २० के करीब पुस्तके भोटिया-भाषामें अनूदित हुई हैं, जिसमें “पदरत्नमाला” तथा “योगीश्वचित्त-ग्रन्थकोपदेश” हिन्दी कविताएँ मालूम होती हैं। इन्हींके ग्रन्थोमें “चन्द्रराज-लेख” भी है। इनके दुभाषियोमें थे ग्नुब्-निवासी छुल्-स्त्रिम्स् और खो-फु-निवासी ब्यग्स्-पर्ई-पल्। खो-फू-ब्यग्स्-पर्ई-पल्की प्रार्थनापर यह ११९७ ई०में नेपालसे तिब्बत गये^१ और वहाँ अठारह मास रहे। यह खो-फु-लोचवा (=दुभाषिया) वही है, जो विक्रमशिला-बिहारके महम्मद-बिन्-वस्तियार द्वारा नष्ट किये जानेपर वहाँके पीठ-स्थविर शाक्यश्रीभद्रको ११९९ में भोट ले गया। यहाँ हमारा मतलब मित्रयोगीमें है। तिब्बनमें तो यह प्रसिद्ध ही थे। इनके “चन्द्रराज-लेख” में मालूम होता है कि, वह किमी राजाके लिये लिखा गया है; और, यह भी अनुमान हो रहा था कि, वह बारहवीं शताब्दीके अन्तमें युक्तप्रान्त या बिहारका कोई राजा रहा होगा। अब अनुमानकी जरूरत ही नहीं है। इसी समयके बोधगयाके एक शिलालेखमें^२ इनका और गहड़वार राजा जयचन्द्र (११७१-९८ ई०) का जिक्र इन शब्दोंमें आया है—

“अस्ति त्रिलोकी सुकृतप्रभूत. सत्रातुमामन्त्रितसर्वभूत ।

सम्बुद्धसिद्धान्वयधुर्यभूत श्रीमित्रनामा परमावधूत ॥४॥

हिंसा हिंसामशोपा क्रुधमधिकरु षस्त्रस्नवस्त्रासमाशु

व्याधूयोदस्तहस्तप्रणयपरतया विश्वविश्वासभूमे ।

चेत सप्रीयमाण मधुरतरदृशा श्लेषपीयूषपाते-

स्तिर्यञ्च सूचयन्ति च्युतमलपटल यस्य मैत्रीषु चित्तम् ॥५॥

उदितसकल भूमीमण्डलैश्वर्य-सिद्धि

स्वयमपिकिमपीच्छन्तच्छर्घैर्यस्य शिष्य ।

^१ जर्नल एसियाटिक सोसाइटी (बंगाल) १८८९, जिल्द ५८, पृष्ठ १

^२ इन्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता; मार्च १९२९, पृष्ठ १४-३०) ।

अभवदभयभाज. श्रद्धया बन्धुरात्मा

नृपशतकृतसेवः श्रीजयचन्द्रदेवः ॥ (१०)

श्रीमन्महाबोधिपदस्य शास्त्रग्रामादिक मग्नमशेषमेव ।

काशीशदीक्षागुरुद्वारयः शासन शासनकर्णधारः ॥ (१२)

सत्राणि तिसृणा चासामङ्गणेषु निरङ्गणः ।

सोऽय श्रीमज्जगन्मित्र शाश्वतीकृत्य कृत्स्नवित् ॥ (१४)

. . . वेदनयनेन्दु-निष्ठया सख्ययाङ्कपरिपाटिलक्षिते ।

विक्रमाङ्कनरनाथवत्सरे ज्येष्ठमासि युगपद् व्यदीधपत् ॥" (१५)

इसमें मित्र और जगन्मित्र, दोनों ही नाम आये हैं। काशीश्वर जय-
चन्द्रदेवका उन्हें दीक्षा-गुरु कहा है और साथ ही बुद्धधर्म (=शासन)
का कर्णधार भी। सिद्धोंके सारे गुण इनमें थे, तो भी इनका नाम चौरासी
सिद्धोंमें न आना बतलाता है कि, इनके पहले ही चौरासी सख्या पूरी हो
चुकी थी।^१

^१ (१) बौद्धधर्ममें अन्त तकका विचार-विकास। (२) बौद्ध-
धर्मके भारतसे लोपका कारण। (३) भारतमें, आम तौरसे, विहारमें
विशेष तौरसे तथा गया जिलेमें बहुत ही अधिकतासे जो बौद्ध-मूर्तियाँ मिलती
हैं, उनका परिचय तथा बौद्धमूर्ति-विद्या। (४) नाथपंथ, कबीर, नानक
आदि संतमतसंबंधी विचारके स्रोतका मूल। (५) कौलधर्म, वाममार्ग,
भैरवीचक्र आदिके विकासका इतिहास। (६) भारतमें हठयोग, स्वरोदय,
त्राटक (Hypnotism), भूतावेश (Spiritualism) का क्रम-विकास
(७) १२ वीं शताब्दीमें भारतीयोंकी राजनीतिक पराजयका कारण।
(८) पालवंशका इतिहास (विशेष तौरसे) गहड़वार आदि कितने ही
राजवंशोंका इतिहास (आंशिक तौरसे)। (९) हिन्दी-भाषाके आदि
कवि और उनकी कविता।

—यह और कितने ही और भी विषय हैं, जिनके लिये वज्रयानके
इतिहासका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(१०)

हिन्दीके प्राचीनतम कवि और उनकी कविताएँ

सिद्धयुग (८००—१२०० ई०)

सिद्ध लोगोंने उस समय लोकभाषामे कविता शुरू की, जिस समय शताब्दियोंसे भारतके सभी धर्मवाले किसी-न-किसी मुर्दा भाषा द्वारा अपने धर्मका प्रचार कर रहे थे, और इसी कारण उनके धर्मके जाननेवाले बहुत थोड़े हुआ करते थे। सिद्धोके ऐसा करनेके कारण थे—वह धर्म, आचार, दर्शन आदि सभी विषयोंमे एक क्रान्तिकारी विचार रखते थे। वह सभी अच्छी-बुरी रूढ़ियोंको उखाड़ फेंकना चाहते थे; यद्यपि जहाँतक मिथ्या-विश्वासका सम्बन्ध था, उसमे वह कई गुनी वृद्धि करनेवाले थे। अपने वज्रयानकी जनतापर विजय पानेके लिये उन्होने भाषाकी कविताका सहारा लिया। आदिसिद्ध सरहपादसे ही हम देखते हैं कि, सिद्ध बननेके लिये भाषाका कवि होना, मानो एक आवश्यक बात थी। सिद्धोंन भाषामे कविता करके यद्यपि अपने विचारोंको जनताके समझने लायक बना दिया; तथापि डर था कि, विरोधी उनके आचार-विरोधी कर्म-कलापका खुले-आम विरोध कर कहीं जनतामे घृणाका भाव न पैदा कर दे; इसीलिये वह एक तो विशेष-योग्यता-प्राप्त व्यक्तियोंको ही उन्हे सुननेका अवसर देते थे, दूसरे भाषा भी ऐसी रखते थे, जिसका अर्थ वामाचार और योगाचार, दोनोंमे लग जाये। इस भाषाको पुराने लोगोंने “सन्ध्याभाषा” कहा है; और, आजकल उसे “निर्गुण,” “रहस्यवाद,” या “छायावाद” कह सकते हैं। गुप्त रखे जानेके ही कारण हमे “प्राकृत-पैङ्गल” जैसे ग्रन्थोंमे इन काव्योंका कोई उद्धरण नहीं मिलता।

अन्यत्र हम लिख चुके हैं कि, चौरासी सिद्धोका काल ८००-११७५ ई० है; किन्तु सिद्ध उसके बाद भी होते रहे हैं; इसलिये सिद्धकाल उससे बावतक भी रहा है; तोभी भाषाके खयालसे हम उसे महाराज जयचन्द्रके गुरु मित्रयोगी (१२००)के साथ समाप्त करते हैं। रामानन्द, कबीर (जन्म १३९९ ई०, मृ० १४४८); नानक (जन्म १४६८ ई०), दादू (जन्म १५४४ ई०) आदिसे राधा-स्वामी दयालसक सभी सन्त इन्ही चौरासी सिद्धोकी टकसालके सिक्के थे। रामानन्दकी कविताएँ दुर्लभ हैं। उन्होंने तथा उनके शिष्य कबीरने, चौदहवीं शताब्दीके अन्त और पन्द्रहवीं शताब्दीके आरम्भमें, अपनी कविताएँ की। यदि बारहवीं शताब्दीके अन्तसे चौदहवीं शताब्दीके अन्तका कविता-प्रवाह जोड़ा जा सके, तो सिद्ध और सन्त-कविता-प्रवाहके एक होनेमें आपत्ति नहीं हो सकती। यह जोड़नेवाली शृङ्खला नाथपन्थकी कविताएँ हैं। हम कबीर-सम्बन्धी कहावतोमे गोरखनाथ और कबीरका विवाद अक्सर सुनते हैं। महाराज देवपाल (८०९-८४९ ई०)के समकालीन सिद्ध गोरखनाथ पन्द्रहवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें कबीरसे विवाद करने नहीं आ सकते। वस्तुतः वहाँ हमें गोरखनाथकी जगह उनके नाथपन्थको लेना चाहिये। मुसलमानोके प्रहार और अपनी भीतरी निर्बलताओके कारण बौद्धधर्म विलीन होने लगा। उससे शिक्षा ग्रहण कर आत्मरक्षार्थ नाथपन्थ धीरे-धीरे अनीश्वरवादीसे ईश्वरवादी हो गया। कबीरके समय वही एक ऐसा पन्थ था, जिसकी वाणियों और सत्सगोका प्रचार सर्वसाधारणमे अधिक था। जिस प्रकार बड़ोदा, इन्दौर, कोल्हापुर तथा कुछ पहले क्षांसी और तंजोरतक फैले छोटे-छोटे मराठा-राज्य एक भूतपूर्व विशाल मराठा-साम्राज्यका साक्ष्य देते हैं, उसी प्रकार आज भी काबुल, पंजाब, युक्त-प्रान्त, बिहार, बङ्गाल और महाराष्ट्रतक फैली नाथपन्थकी गढ़ियाँ नाथपन्थके विशाल विस्तारको बतलाती हैं। यह विस्तार वस्तुतः उन्हें अपने चौरासी सिद्धोसे, पैतृक सम्पत्तिके रूपमें मिला था। नाथपन्थके

परिवर्तनके साथ शेष बौद्ध, ब्राह्मण-धर्ममे लौटे।

“नाथपन्थ” चौरासी सिद्धोसे ही निकला है। इसके लिये यहाँ कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा—विशेषतः जब कि, बारहवीसे चौदहवी शताब्दीतककी हिन्दी-कविताओंके लिये हमें अधिकतर नाथ-धरानेकी ओर ही नजर दौड़ानी होगी। “गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह”^१ “चतुरशीतिसिद्ध” शब्दके साथ निम्न सिद्धोका नाम मार्ग-प्रवर्तकके तौरपर लिखा गया है—नागार्जुन (१६), गोरक्ष (९), चर्पट (५९), कन्याधारी (६९), जालन्धर (४६), आदिनाथ (=जालन्धरपा, सि० ४६), चर्या (कण्हापा) (१७)।^२ इससे चौरासी सिद्धो और नाथपन्थके सम्बन्धमे सन्देहकी कोई गुजायश

१ “गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह”, सरस्वतीभवन-टेक्स्ट-सीरीज, बनारस—

“नागार्जुनो जडभरतो हरिश्चन्द्रस्तृतीयकः।

सत्यनाथो भीमनाथो गोरक्षश्चर्पटस्तथा॥

अवच्छिन्नैव बैराग्यः कन्याधारी जलन्धरः।

मार्गप्रवर्तका ह्युते तद्वच्च मलयार्जुनः॥” (पृष्ठ १९)।

“एवं श्रीगुरादिनाथः। मत्स्येन्द्रनाथः। तत्पुत्र उदयनाथः। वण्डनाथः, सत्यनाथः, सन्तोषनाथः, कूर्मनाथः, भवनाजिः। तस्य श्रीगोरक्षनाथः.....॥” (पृष्ठ ४०)।

“चत्वारो युगनाथास्तु लोकानामभिगुप्तये।

मित्रीशोड्डीश षण्ठीशचर्याख्याः कुम्भाख्याः।.....” (पृष्ठ ४३)।

“चतुरशीतिसिद्धानां पूर्वादीनां विंशां न्यसेत्।...।

नवनाथस्थितिं चैव सिद्धागमेन कारयेत्।

गोरक्षनाथो वसेत् पूर्वे जलन्धरो वसेन्नित्यमुत्तरापथमाश्रितः।...।

नागार्जुनो महानाथो....।” (पृष्ठ ४४)।

^२ कण्हापाको भोटियामें स्योद्-पा-पा (चो-पा-पा=चर्यापा) भी कहते हैं। (स-स्क्य-स्क-बुम्, ज ३४९ क)।

नहीं रह जाती। विचारोंमें यद्यपि अब नाथपन्थ अनीश्वरवाद छोड़कर ईश्वरवादी हो गया है; तथापि अब भी उसकी वाणियोंमें छान-बीन करने-पर निर्वाण, शून्यवाद और वज्रयानका बीज मिलेगा। नाथपन्थी महाराष्ट्रीय ज्ञानेश्वरने अपनी परम्परा इस प्रकार दी है—

आदिनाथ,
मत्स्येन्द्रनाथ,
गोरखनाथ,
गहनीनाथ,
निवृत्तिनाथ,
ज्ञानेश्वर।

इनमें आदिनाथ जालन्धरपा ही है, जैसा कि, जालन्धरपादके ग्रन्थ “विमुक्तमञ्जरी”^१ के भोटिया-अनुवादसे मालूम होता है। इस परम्परामें बीचके पुरुषोको छोड़ दिया गया है; क्योंकि गोरखनाथ (९वीं शताब्दी) और ज्ञानेश्वर (१४वीं शताब्दी)के बीचमें सिर्फ दो ही पीढ़ियाँ नहीं हो सकती। मैंने अन्यत्र सरहके वंश-वृक्षमें चर्पटीसे शान्तिगुप्ततकका भाग, १६ वीं शताब्दीके भोटिया-ग्रन्थ “रत्नाकर जोपमकथा”से^२ दिया है (इस ग्रन्थके आरम्भका एक पृष्ठ तथा अन्तके भी कितने ही पृष्ठ गायब हैं)। वज्रयानके सम्बन्धमें भोटिया-भाषामें जो सामग्री उपलब्ध है, वह बहुत ही प्रचुर परिमाणमें है; और, उसका अधिकांश शताब्दियोंके हेर-फेरसे बचा रहनेसे बहुत प्रामाणिक है। इसीलिये गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथके काल-निर्णयमें उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भोटिया-ग्रन्थोंकी बातोंकी पुष्टि, कभी-कभी बड़े

^१ देखिये Cordier का *Catalogue du fonds Tibétain, troisième partie*, पृष्ठ ११२, Vol. LXXIII 49.

^२ रिन्-पो-छेइ-ज्युङ्ग खुङ्गस्-स्त-बु-ग्त्सम्।

विचित्र रूपसे होती देखी जाती है। उक्त “रत्नाकरजोपमकथा” ग्रन्थमें लिखा है—

“मीननाथ और मत्स्येन्द्रनाथ, ये दोनों भारतकी पूर्व दिशावाले काम-रूप (देश) के मछुवे थे (वहाँ) लौहित्य-नदी है, जिसे आजकल भोट-में ‘चङ्ग-पो’ कहते हैं। (मत्स्येन्द्र) मछलीके पेटमें १२ वर्ष रहे। फिर आचार्य चर्पटीके पास गये। दोनों ही सिद्ध हो गये। बाप (हुआ) सिद्ध मीनपा और बेटा सिद्ध मच्छिन्द्रपा।”

‘तन्त्रालोक’ की टीकामें इसकी पुष्टि हमें इस श्लोकसे मिलती है—

“भैरव्या भैरवात् प्राप्तं योगं व्याप्य ततः प्रिये।

तत्सकाशात्तु सिद्धेन मीनाख्येन वरानने।

कामरूपे महापीठे मच्छेन्द्रेण महात्मना।”^१

‘नाथपन्थ’ के चौरासी सिद्धोंका उत्तराधिकारी सिद्ध हो जानेपर फिर कबीरसे सम्बन्ध जोड़नेमें दिक्कत नहीं रहती। कबीर स्वयं चौरासी सिद्धोंको भूले न थे, तभी तो उन्होंने कहा है—

“धरती अरु असमान बि, दोई तूँबडा अबध।

षट् दर्शन संसे पड़्या, अरु चौरासी सिध ॥”^२

यहाँ चौरासी सिद्धोंसे विरोध प्रकट करनेसे कबीर उनकी टकसालके न थे—ऐसा समझनेकी आवश्यकता नहीं। वस्तुतः रामानन्द, कबीरने सिद्धोंके ही निर्गुण, योग और विचित्र ढंगको अपनाकर नाथवशके राज्य-पर धावा किया ^३ और शताब्दियोंके संघर्षके बाद वह विजयी हुए। यदि

^१ (त्रिवेण्ड्रम्-संस्कृत-सीरीज, पृष्ठ २४, २५, *Indian Historical Quarterly*, March 1930 में उद्धृत)

^२ कबीरग्रन्थावली, नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ ५४

^३ चंदनकी कुटकी भली, नाँ बबूर अमराऊँ।

बैरनोंकी छपरी भली, नाँ साधतका बड़गाँव ॥”

आप भक्तमालके भक्तोंके व्यवसाय, कुल, रहन-सहनको चौरासी सिद्धोंसे मिलानें, तो यह विचार-सादृश्य भली भाँति प्रकट हो जायगा।

सिद्धोंकी कविताकी भाषा आठवीसे १२वी शताब्दीकी भाषा है; इसीलिये उसका आपसमें भी भेद होना स्वाभाविक है। फिर नवी शताब्दीके कण्हापाकी २०वी शताब्दीकी भाषासे कितना फर्क होगा, इसके लिये तो कहना ही क्या। आखिरी सिद्धके १०० वर्ष बाद, सन् १३०० ई० में, राणा हम्मीर सिंह चित्तौड़की गद्दीपर बैठे। हिन्दुओंकी कुछ परम्परागत कमजोरियोंको छोड़कर वह एक आदर्श क्षत्रिय-वीर थे। उनके सम्बन्धकी कुछ कविताएँ “प्राकृत-पैङ्गल”में उद्धृत हैं (इसका कवि सम्भवतः “जज्जल” था, जो कि, हम्मीरका सेनापति भी था)। इस चौदहवी शताब्दीके पूर्वार्द्धकी भाषाको आजसे मिलानेसे उससे भी पुरानी सिद्धोंकी भाषाके पूर्वका अनुमान किया जा सकता है—

“पअ^१ भरु वर भरु धरणि तरणि रह धुल्लिअ हंपिअ।

कमठ पिट्टु टरपरिअ^२ मेरु मंदर सिर-कंपिअ॥

कोह चलिअ हम्मीर वीर गअ-जूह^३ सेंजुत्ते।

किअउ कट्टु आकंद^४ मुन्छि^५ म्लेच्छहके पुत्ते॥९२॥

“पिधउ^६ विड़ सण्णाह^७ बाह-उप्पर पक्खर^८ दइ।

बन्धु समदि^९ रण धसउ सामि हम्मीर वअण^{१०} लइ।

उड्डुल णह-पह^{११} भमउ^{१२} खग^{१३} रिउ^{१४} सीसहि डारउ।

पक्खर^{१५} पक्खर ठेल्लि पेल्लि पब्बअ^{१६} उप्फालउ^{१७}॥

(कबीर ग्रं०, पृ ५२)। यहाँ “साषत” या शाक्तसे मतलब जिस सम्प्रदायसे था, उसमें नाथपन्थ उस समय प्रमुख था।

^१ पद। ^२ डगमगाये। ^३ गजयूथ। ^४ आक्रंदन। ^५ म्लेच्छोंके।
^६ पेन्हो, पहना। ^७ कवच। ^८ कवच। ^९ समझकर। ^{१०} बचन।
^{११} नभपथ। ^{१२} भ्रम्यो, घूसा। ^{१३} खड्ग। ^{१४} रिपु। ^{१५} पकड़।
^{१६} पर्वत। ^{१७} उपारा, उखाड़ा।

हम्मीर कज्जु जज्जल भणह कोहाणल^१ मुह मह जलउ
मुलतान सीस करवाल दइ, तेज्जि कलेवर दिअ^२
चलेउ ॥१०७॥^३

इसके पहलेकी एक कविता लीजिये, जो सम्भवतः काशिराज जयचन्द
या हरिश्चन्द्रके लिये लिखी गई मालूम होती है^४—

“जे किज्जिअ-धाला^५ जिराणु
णिवाला^६ भोवन्ता^७ पिट्टं^८ चले।
भंजाबिअ^९ चीणा दप्पहि^{१०} हीणा
लोहाबल हाकंद^{११} पले।
ओड्डा^{१२} उड्डाबिअ^{१३} कित्ती^{१४} पाबिअ^{१५}
मोलिअ^{१६} मालब^{१७} राअ बले।
तेलंगा भग्गिअ पुणबि ण^{१८} लगिअ,
कासीराआ^{१९} जखण^{२०} चले ॥” (पृ० १९८)

तेरहवीं शताब्दीके मध्यमे लिखे गये एक भोटियाग्रन्थमे^{२१} उद्धृत

^१ क्रोधानल। ^२ दिव, स्वर्ग।

^३ “प्राकृत-पैङ्गल”, बंगाल रा० एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रका-
शित (पृष्ठ १८०)।

^४ “प्राकृत-पैङ्गल”, पृष्ठ ३१८

^५ वर्गबद्ध। ^६ जीता। ^७ नेपालको। ^८ तिब्बत। ^९ भग्न किया।
^{१०} दर्पमें। ^{११} आक्रन्दन, रोना-पीटना। ^{१२} उड़ीसावासी। ^{१३} उड़ा
दिया, उजाड़ दिया। ^{१४} कीर्ति। ^{१५} पाया। ^{१६} परास्त किया। ^{१७}
मालब राजकी सेनाको। ^{१८} पुनरपि न, फिर नहीं। ^{१९} काशिराज।
^{२०} जिस समय।

^{२१} स-स्वय-ब्क-बुम्, प, पृष्ठ २८४ ख; फग्स्-पा (१२३३-१२७९
ई०) विरचित।

कुछ हिन्दी-शब्दोंको देखिये—इन्द (इन्द्र), जम (यम), जक्ख (यक्ष), वाउ (वायु), रक्ख (रक्ष), चन्द (चन्द्र), सुज्ज (सूर्य), माद (माता), बप्प (बाप)।

इन उदाहरणोंसे आपकी समझमें आ जायगा कि, हिन्दीकी आदिम कविताकी भाषाका आजकलकी भाषासे काफी भेद होना स्वाभाविक है।

जिन कवियोंकी कविताओंको मैं यहाँ हिन्दीकी प्राचीनतम कविता कहकर उद्धृत करने जा रहा हूँ, उन्हें बँगालके दिग्गज ऐतिहासिक बँगला की कविता कहते हैं। इसके बारेमें इसी पुस्तकमें मुद्रित दूसरे लेख (९) में आ गया है और यहाँ भी जो कवियोंका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, वह काफी उत्तर है। सर्व-पुरातन सिद्ध सरहपाद नालन्दासे सम्बन्ध रखते थे, इसलिये उनकी भाषाका मगही होना स्वाभाविक ठहरा। अन्य सिद्धोंने भी इसी भाषाको कविताकी भाषा बनाया। चौरासी सिद्ध नालन्दा और विक्रमशिलासे सम्बन्ध रखते थे। जबतक नालन्दा, विक्रमशिलाको बँगाल^१ में नहीं ले जाया जाता, तबतक सिद्धोंकी भाषा भी बँगला नहीं हो सकती। रही भाषाकी समानताकी बात; वह तो मगही और मैथिलीसे और अधिक है। वस्तुतः अतीत कालके भीतर हम जितना ही अधिक घुसते जायेंगे समानता उतनी ही अधिक बढ़ती जायेगी; क्योंकि, मगही, ओड़िया, बँगला, आसामी, मैथिली—सभी मागधीकी सन्तानें हैं।

१. सरहपा (सिद्ध ६)—इनके दूसरे नाम राहुलभद्र और सरोजवज्र भी हैं। पूर्व दिशामें राज्ञी (?) नामक नगरमें एक ब्राह्मण-वंशमें इनका

^१ "Thus the time of the earliest Doba (बोहा) in Bengali goes back to the middle of the seventh century, when Saraha flourished and Bengal may be justly proud of the antiquity of her literature." Dr. B. Bhattacharya, (J. B. O. R. S. LXXXLI, 1, p. 247).

जन्म हुआ था। भिक्षु होकर यह एक अच्छे पण्डित हुए। नालन्दा में कितने ही वर्षों तक इन्होंने वास किया। पीछे इनका ध्यान मन्त्र-तन्त्र की ओर आकर्षित हुआ और आप एक वाण [शर=सर] बनानेवाले की कन्या को महामुद्रा^१ बनाकर किसी अरण्य में वास करने लगे। वहाँ यह भी शर (वाण) बनाया करते थे; इसीलिये इनका नाम सरह पड़ गया। श्रीपर्वत-^२ में भी यह बहुधा रहा करते थे। सम्भव है, इनकी मन्त्रों की ओर प्रथम प्रवृत्ति वही हुई हो। शबरपाद (५) इनके प्रधान शिष्य थे। कोई तान्त्रिक नागार्जुन भी इनके शिष्य थे। भोटिया तन्-जूर में इनके ३२ ग्रन्थों का अनुवाद मिलता है, जो सभी वज्रयान पर हैं। इनमें एक “बुद्ध-कपाल-तन्त्र” की पञ्जिका “ज्ञानवती” भी है। इनके निम्न काव्य-ग्रन्थ मगही से भोटियामें अनुवादित हुए हैं —

- १ क, ख दोहा (त० ४७।७)।
- २ क-ख दोहा-टिप्पण (त० ४७।८)।
- ३ कायकोष-अमृतवज्रगीति (त० ४७।९)।
- ४ चित्तकोष-अजवज्रगीति (त० १७।११)।
- ५ डाकिनी-वज्र-गुह्यगीति (त० ४८।१०६)।
- ६ दोहा-कोष-उपदेश-गीति (त० ४७।५)।
- ७ दोहाकोषगीति (त० ४६।९)
- ८ दोहाकोषगीति। तत्त्वोपदेशशिखर—, (त० ४७।१७)।

^१ वज्रयानीय योग की सहचरी योगिनी अथवा हेप्ताटिज्म का माध्यम।

^२ नहरल्ल-बडु (नागार्जुनीकोंडा, जिला गुंटूर)।

^३ त-से मतलब तन्-जूर के तन्त्र-खण्ड से है। विशेष के लिये देखिये Cordier का *Catalogue du fonds Tibétain*; द्वितीय और तृतीय खण्ड।

९ दोहा-कोष-गीतिका। भावनादृष्टि-चर्याफल—, (त० ४८।५)।

१० दोहाकोष। वसन्ततिलक—, (त० ४८।११)।

११ दोहाकोष-चर्यागीति। (त० ४७।४)।

१२ दोहाकोष-महामुद्रोपदेश। (त० ४७।१३)।

१३ द्वादशोपदेश-गाथा (त० ४७।१५)।

१४ महामुद्रोपदेशवज्रगुह्यगीति। (त० ४८।१००)।

१५ वाक्-कोषरुचिरस्वरवज्रगीति। (त० ४७।१०)

१६ सरहगीतिका (त० ४८।१४, १५)।

इनकी कुछ कविताओका नमूना लीजिए—

१ “जह मन पवन न सञ्चरइ, रवि शशि नाह पवेश।

तहि बट चित्त विसाम करु, सरहे कहिअ उवेश॥”

“पण्डित सअल सत्य बक्खाणइ

वेहहि बुद्ध बसन्त न जाणइ”

“अमणागमण ण तेन विखण्डित।

तोवि णिलज्ज भणइ हँउ पण्डित”

“जो भवु सो निवा[?व्वाण] खलु,

भेवु न मण्णहु पण्ण।”

“एकसभावे विरहिअ, णिम्मलमइ पडिक्खण॥”

“घोरे न्धारें चन्दमणि, जिमि उज्जोअ करेइ।

परममहासुह एखुकणे, दुरिअ अशेष हरेइ॥”

“जीवन्तह जो नउ जरइ, सो अजरामर होइ।

गुरु उपएसैं विमलमइ, सो पर धण्णा कोइ॥”

१ “बौद्धगान-ओ-दोहा”—बंगीयसाहित्य-परिषद्, कलकत्ता, “सरोज वज्रर दोहाकोष।”

इनके कुछ गीति-पद्य—

राग द्वेशाख [३२]

“नाद न विन्दु न रवि न शशि-मण्डल ॥

चिअराज सहाबे मूकल ॥ध्रु०॥

उजु रे उजु छाड़ि मा लेहु रे बङ्कु ।

निअहि बोहिमा जाहु रे लाङ्कु ॥ध्रु०॥

हाथेरे कान्काण मा लोउ बापण ।

अपणे अपा बुझतु निअ-मण ॥ध्रु०॥

पार उआरे सोइ गजिइ ।

बुज्जण साङ्गे अवसरि जाइ ॥ध्रु०॥

वाम बाहिण जो खाल विखला ।

सरह भणइ अपा उजुवाट भाइला ॥ध्रु०॥”^१

राग भैरवी (३८)

‘काअ णावड़ि खण्टि मण केहुआल ।

सङ्गुरु वअणे धर पतवाल ॥ध्रु०॥

चीअ थिर करि धतुरे नाही ।

अन उपाये पार ण जाई ॥ध्रु०॥

नौवाही नौका टागुअ गुणे ।

मेलि मेल सहजें जाउ ण आणें ॥ध्रु०॥

^१ ‘बौद्धगान-उ-दोहा” “चर्याचर्याविनिश्चय” (“चर्या-गीति” नाम ठीक जँचता है) । पाठ बहुत अशुद्ध है । यहाँ कहीं मात्राके ह्रस्व-दीर्घ करनेसे, कहीं संयुक्त वर्णोंके घटाने-बढ़ानेसे तथा कहीं-कहीं एकाध अक्षर छोड़ देनेसे छन्दो-भंग दूर हो जायगा । जैसे पहली पंक्तिमें “रवि न शशि”के स्थानपर रवि-शशि; “चिअ-राज”के स्थानपर “चीअ-राज”; “कान्काण”के स्थानपर कङ्कण; “आपा”के स्थानपर अप्पा ।

बाट अभज खाष्टबि बलआ।
भव उलोलें षअबि बोलिआ ॥ध्रु०॥
कुल लइ खरे सोन्ते उजाअ।
सरह^१ भणइ गणें पमाएँ ॥ध्रु०॥ ॥३८॥

२ शबरपा (सिद्ध ५)—यह सरहपादके शिष्य थे। गौडेश्वर महाराज धर्मपाल (७६९-८०९ ई०)के कायस्थ (लेखक) लूइपा इन्हीके शिष्य थे। नागार्जुनको भी इनका गुरु कहा गया है; किन्तु यह शून्यवादके आचार्य नागार्जुन नहीं हो सकते। यह अक्सर श्रीपवंतमे भी रहा करते थे। जान पड़ता है, शबरो या कोल-भीलो की भाँति रहन-सहन रखनेके कारण इन्हें शबरपाद कहा जाने लगा। तन्-जूरमे इनके अनुवादित ग्रन्थोकी संख्या २६ है; (जो सभी छोटे-छोटे हैं); पीछे, दसवीं शताब्दीमें, भी एक शबरपा हुए थे जो मैत्रीपा या अवधूतीपाके गुरु थे। उनकी भी पुस्तकें इन्हीमे शामिल हैं। इनकी हिन्दी-कविताएँ ये हैं—

“चित्तगुह्यगम्भीरार्थ-गीति” (त० ४८।१०८)।

महामुद्रावज्रगीति (त० ४७।२९)।

शून्यतादृष्टि (त० ४८।३६)।

षडङ्गयोग^२ (त० ४।२२)।

सहजशवरस्वाधिष्ठान^३ (त० १३।५)।

सहजोपदेश स्वाधिष्ठान^३ (त० १३।४)।

^१सरहपाद संस्कृतके भी कवि थे।

“या सा संसारचक्रं विरचयति मनःसन्नियोगात्महेतोः।

सा धीर्यस्य प्रसादाद्दिशति निजभुवं स्वामिनो निष्प्रपञ्चम्)।

तच्च प्रत्यात्मवेद्यं समुदयति सुखं कल्पनाजालमुक्तम्।

कुर्यात् तस्याङ्घ्रिप्रयुग्मं शिरसि सविनयं सद्गुरोः सर्वकालम्) ॥”

(“चर्याचर्यविनिश्चय,” पृष्ठ ३)

^२ये ग्रन्थ संस्कृतमें थे या हिन्दीमें, इसमें सन्देह है।

चर्या-गीतोमे इनके दो गीत मिलते हैं।

(राग बलाङ्गि २८)

“ऊँच ऊँचा पावत तँहिँ बसइ सबरी बाली।
 मोरङ्ग पीच्छ परहिण सबरी गिवत गुञ्जरी माली ॥ध्रु०॥
 उमत सबरो पागल शबरो मा कर गुली गुहाडा,
 तोहौरि निअ घरिणी णामे सहज सुन्दारी ॥ध्रु०॥
 णाणा तरुवर मोलिल रे गअणत लागेली डाली।
 एकेली सबरी ए बण हिण्डइ कर्णकुण्डलवज्रधारी ॥ध्रु०॥
 तिअ धाउ खाट पडिला सबरो महामुखे सेजि छाइली
 सबरो भुजङ्ग णइरामणि दारी पेहम राति पोहाइली ॥ध्रु०॥
 हिअ ताँबोला महासूहे कापूर खाइ।
 सून निरामणि कण्ठे लइआ महासूहे राति पोहाइ ॥ध्रु०॥
 गुरुवाक पुञ्जआ बिन्ध निअ मणे वारणें।
 एके शर-सन्धाने बिन्धह-बिन्धह परम निवाणे ॥ध्रु०॥
 उमत सबरो गरुआ रोषे।
 गिरिवर-सिहर-संधि पइसन्ते सबरो लोडिव कइसे ॥२८॥”

राग रामक्री (५०)

“गअणत गअणत तइला बाइही हेञ्चे कुराडी।
 कण्ठे नैरामणि बालि जागन्ते उपाड़ी ॥ध्रु०॥
 छाड़ छाड़ माआ मोहा विषमे दुन्दोली।
 महामुहे विलसन्ति शबरो लइआ सुणमे हेली ॥ध्रु०॥
 हेरि ये मेरि तइला बाडी खसमे समतुला।
 धुकड़ए सेरे कपासु फुटिला ॥ध्रु०॥
 तइला बाड़िर पासैर जोल्ला बाडी ताएला।
 फिटेलि अन्धारि रे अकाश फुलिआ ॥ध्रु०॥

कुङ्कुमुरि ना पाकेला रे शबराशबरि मातेला ।
 अणुबिण शबरो किम्पि न चेवइ महसुहें भेला ॥ध्रु०॥
 चारिवासे भाइलारें विआं चञ्चाली ।
 तँहि तोलि शबरो हकएला कान्दश सगुण शिआली ॥ध्रु०॥
 मारिल भव-मत्तारे बह-दिहे विष लिवली ।
 हे रसे सबरो निरेवण भइला फिटिलि शबराली” ॥ध्रु०॥

३ कर्णरीपा या आर्यदेव (सिद्ध १८)—यह शून्यवादके आचार्य नागार्जुनके शिष्य आर्यदेव न थे। इनके गुरु वज्रयानी सिद्ध नागार्जुन थे, जो कि, सरहपादके शिष्य थे। भिक्षु बनकर नालन्दा-बिहार गये। तन्-जूरके दर्शन-विभागमे आर्यदेवके ९ ग्रन्थो और तन्त्र-विभागमें २६ ग्रन्थोका अनुवाद है, जिनमे दर्शनके नौ ग्रन्थ तो पुराने माध्यमिक आर्य-देवके है; किन्तु तन्त्रके प्रायः सभी ग्रन्थ इन्हीके हैं। इनमे हिन्दीमे सिर्फ “निर्विकल्प प्रकरण” (त० ४७।२०) ही मालूम होता है। इनकी एक कविताका नमूना लीजिये—

राग पटमञ्जरी (३१)

“जहि मण इन्दिअ (प) वण हो णठा ।
 ण जाणमि अपा कहि गइ पइठा ॥ध्रु०॥
 अकट करणा डमरुलि बाजअ ।
 आजदेव गिरासे राजइ ॥ध्रु०॥
 चान्दरे चान्दकान्ति जिम पतिभासअ ।
 चिअ विकरणे तहि टलि पइसइ ॥ध्रु०॥
 छाड़िअ भय घिण लोआचार ।
 चाहन्ते चाहन्ते सुण बिआर ॥
 आजदेवें सअल बिहरिउ ।
 भय घिण बुर निवारिउ ॥ध्रु०॥”

४ लूइपाद (सिद्ध १७)—पहले राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०) के लेखक (=कायस्थ) थे। एक समय जब महाराज धर्मपाल अपने राज्यके प्रदेश वारेन्द्रमें थे, तब सिद्ध शबरपाद भी विचरते हुए उधर जा निकले। एक दिन शबरपाद राजाके महलमें भिक्षाके लिये गये। उसी समय लूइपादसे उनकी भेंट हुई। वह बहुत ही प्रभावित हुए और विरक्त हो शबरपादके शिष्य बन गये। संख्यामें चौरासी सिद्धोंमें इनका नाम प्रथम होना ही बतलाता है कि, यह कितना प्रभाव रखते थे। इनके प्रधान शिष्योंमें सिद्ध दारिकपा और सिद्ध डेंगीपा थे, जो दोनों ही पूर्वश्रममें क्रमशः उड़ीसाके राजा और मन्त्री थे^१। इन्होंने पुरानी भगही हिन्दीमें^२ बहुत सी कविताएँ की थीं। तन्-जूरमें इनके सात अनुवादित ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न पाँच हिन्दीमें थे—

अभिसमयविभङ्ग (त० १३।१८)।

तत्त्वस्वभावदोहाकोष (त० ४८।२)।

बुद्धोदय (त० ४७।४१, ७३।६२)।

भगवदभिसमय (त० १२।८)।

लूइपाद-नीतिका (त० ४८।२७)।

^१ स-स्कय-म्क-बुम्, ज, पृष्ठ २४२ख—२४५ख।

^२ डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य इनकी कविताके विषयमें कहते हैं—
"These songs written by a Bengali in the soil of Bengal, may appropriately be called Bengali" भोटिया-ग्रन्थोंमें बंगल या भंगल या भगल मिलता है, जिस नामसे कि, भोटिया लोग विक्रम-शिलावाले प्रदेशको पुकारते थे और जिसका चिन्ह भागलपुरके नाममें अब भी मौजूद है।

कविताका नमूना

राग पटमंजरी (१)

“काआ तरुवर पञ्च वि डाल
 घञ्चल चीए पइठो काल
 बिट करिअ महासुह परिमाण
 लुइ भणइ गुरु पूच्छिअ जाण ॥ध्रु०॥
 सअल स (भा) हिअ काहि करिअइ
 सुख दुखेतें निचित मरिआइ ॥ध्रु०॥
 एड़िएउ छान्दक बान्ध करणक पाटेर आस
 मुनु पाख भिति लाहु रे पास ॥ध्रु०॥
 भणइ लुइ आम्हे साणे बिठा
 धमण चमण वेणि पाण्डि बइण ॥ध्रु०॥”

राग पटमंजरी (२९)

भाव न होइ अभाव ण जाइ,
 आइस संबोहे को पतिआइ ॥ध्रु०॥
 लुइ भणइ बट दुलकल बिणाणा,
 तिअ घाए बिलसइ उह लागे णा ॥ध्रु०॥
 जाहेर बान-चिह्न, रुव ण जाणी,
 सो कइसे आगम बेएँ बखाणी ॥ध्रु०॥
 काहेरे किषभणि मइ दिवि पिरिच्छा,
 उवक चान्द जिमि साच न मिच्छा ॥ध्रु०॥
 लुइ भणइ भाइव कीम्,
 जालइ अच्छमता हेर उह ण दिस ॥ध्रु०॥”

५ भूसुकु (सिद्ध ४१)—नालन्दाके पासके प्रदेशमें, एक क्षत्रिय-वंशमें, पैदा हुए थे। भिक्षु बनकर नालन्दामें रहने लगे। उस समय नालन्दाके

राजा (गौड़ेश्वर) देवपाल (ई० ८०९-८४९) थे। कहते हैं, भूसुकुका नाम शान्तिदेव भी था। इनकी विचित्र रहन-सहनको देखकर राजा देवपालने एक बार 'भूसुकु' कह दिया और तभीसे इनका नाम भूसुकु पड़ गया ! शान्तिदेवके दर्शन-सम्बन्धी छः ग्रन्थ तन्-जूरमें मिलते हैं और तन्-पर तीन। भूसुकुके नामसे दो ग्रन्थ हैं, जिनमें एक "चक्रसंवरतन्त्र" की टीका है। मागधी हिन्दीमें लिखी इनकी "सहजगीति" (त० ४८।१) भोटिया-भाषामें मिलती है।

कविताका नमूना

राग कामोद (२७)

“अधराति भर कमल विकसउ,
 बतिस जोइणी तसु अङ्ग उहू नसिउ ॥ध्रु०॥
 चालिउअ षषहर मागे अवधूइ,
 रअणहु षहजे कहेइ ॥ध्रु०॥
 चालिअ षषहर गउ णिवाणे,
 कमलिनि कमल बहइ पणाले, ॥ध्रु०॥
 बिरमानन्द बिलक्षण सुध॥
 जो एयु बूझइ सो एयु बुध ॥ध्रु०॥
 भूसुकु भणइ मइ बूझिअ मेले,
 सहजानन्द महासुह लोले ॥ध्रु०॥

राग मल्लारी (४९)

“बाज णाव पाड़ी पँउआ खाले वाहिउ,
 अवअबझाले^१ क्लेश लुड़िउ ॥ध्रु०॥

^१ डाक्टर भट्टाचार्यने लिखाहं—“The Pag--Sam-Jon-Zan it is said that Santideva was a native of Saurashtra,

आजि भूसु बङ्गाली^१ भइली,
 णिअ घरिणीं चण्डाली लेली ॥ध्रु०॥
 इहि जो पञ्चघाट णइ दिबि संज्ञा णठा,
 ण जानमि चिअ मोर कहिँ गइ पइठा ॥ध्रु०॥
 सोण तरुअ मोर किम्पि ण थाकिउ,
 निअ परिवारे महामुहे थाकिउ ॥ध्रु०॥
 चउकोड़ि भण्डार मोर लइआ सेस,
 जीवन्ते मइलेँ नाहि विशेष ॥ध्रु०॥”

६ वीणापा (सिद्ध १२)—गौडदेशमें^१ क्षत्रियवशमें इनका जन्म हुआ था। इनके गुरुका नाम भद्रपा (सि० २४) था। वीणा बजाकर यह अपने पदोंको गाया करते थे; इसीलिये इनका नाम वीणापा पड़ गया।

but I am inclined to think that he belonged to Bengal. It is evident from his song.” “आज भूसु बङ्गाली” (*ibid.*) गीतमें बंगाली शब्द खास तान्त्रिक परिभाषाके अर्थमें व्यवहृत हुआ है; जैसा कि, डाक्टर भट्टाचार्यके पिता प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय हर-प्रसाद शास्त्रीने अपने इसी ग्रन्थकी भूमिका (पृष्ठ १२) में लिखा है—
 “सहज-मते तीनटि पथ आछे, अवधूती, चाण्डाली, डोम्बी वा बँगाली। अवधूती ते द्वैतज्ञान थाके, चाण्डालीते द्वैतज्ञान आछे... बलिलेउ हय, किन्तु डोम्बीते केवल अद्वैत... एइ बार तुमि सत्य सत्यइ बंगाली हइले अर्यात् पूर्ण अद्वैत हइले।” और, यदि शब्दपर दौड़ना है, तब तो भूसुकु आज बंगाली हुए, मानो पहले न थे। फिर “भइली” शब्द बँगलामें कहाँ व्यवहृत होता है? किन्तु वह काशीसे मगह तक आज भी बहुत प्रचलित है।

^१ पालवंशीय राजा गौड़ेश्वर कहे जाते थे। उनकी राजधानी पटना जिलेका बिहारशरीफ स्थान थी। नालन्दाके पास होनेके कारण भोटिया-ग्रन्थोंमें अक्सर उन्हें नालन्दाका राजा भी कहा गया है।

तन्-जूरमे इनके तीन ग्रन्थ मिलते हैं—१ गुह्याभिषेक-प्रक्रिया (त० २१। ५०)। २ महाभिषेक-विक्रम (त० २१। ५१)। ३ वज्रडाकिनीनिष्पन्न-क्रम (त० ४८। ५३)।

इसमें तीसरा ग्रन्थ उसी बैठनमें है, जिसमें हिन्दी कविताओंके दूसरे अनुवाद है, इसलिये मालूम पड़ता है, यह भी हिन्दीमें रहा है। “चर्यागीनि”^१ में इनका एक गीत इस प्रकार है—

राग पटमञ्जरी (१७)

“सुज लाउ ससि लागेलि तान्ती,
अणहा दाण्डी बाकि किअत अवधूती ॥ ध्रु० ॥
बाजइ अलो सहि हेरुअवीणा,
सुन तान्ति धनि विलसइ रुणा ॥ ध्रु० ॥
आलि कालि वेणि सारि सुणेआ,
गअवर समरस सान्धि गुणिआ ॥ ध्रु० ॥
जबे करहा करहक लेपि चिउ,
बतिश तान्ति धनि सएल विआपिउ ॥ ध्रु० ॥
नाचन्ति बाजिल गान्ति देवी,
बुद्ध नाटक विसमा होइ ॥ ध्रु० ॥”

७ विरूपा (सिद्ध ३)—महाराज देवपाल (८०९-४९ ई०) के देश “त्रिउर” (?) में इनका जन्म हुआ था। भिक्षु बनकर नालन्दा-विहारमें पढ़ने लगे और वहाँके अच्छे पण्डितोंमें हो गये। इन्होंने देवीकोट और श्रीपर्वत आदि सिद्ध स्थानोंकी यात्रा की। श्रीपर्वतमें इन्हें सिद्ध नाग-बोधि मिले। यह उनके शिष्य हो गये। पीछे नालन्दामें आकर जब इन्होंने देखा कि, विहारमें मद्य, स्त्री आदि, सहजचर्याके लिये अत्यावश्यक वस्तु-

^१ “बौद्धगान ओ दोहा”, पृष्ठ ३०

ओका व्यवहार नहीं किया जा सकता, तब वहाँसे गङ्गाके घाटपर चले गये। वहाँसे फिर उडीसा गये। इनके शिष्योंमें डोम्बिपा (सि० ४) और कण्हपा थे। यमारितन्त्रके यह ऋषि थे। तन्-जूरमें इनके तन्त्र-सम्बन्धी अठारह ग्रन्थ मिलने हैं, जिनमें निम्न मगही हिन्दीमें थे—अमृतसिद्धि (त० ४७।२७)। दोहाकोष (त० ४७।२४)। दोहाकोषगीति-कर्म-चण्डालिका (त० ४८।४)। मार्गफलान्विताववादक (त० ४७।२५)। विरूपगीतिका (त० ४८।२९)। विरूपवज्रगीतिका (त० ४८।१६)। विरूपपदचतुरशीति (त० ४७।२३)। सुनिष्प्रपञ्चतत्त्वोपदेश (त० ४३।१००)।

कविताका नमूना

राग गबड़ा (३)

“एक से शुण्डिनि दुह घरे सान्धअ,
चीअण वाकलअ वारुणी बान्धअ ॥ध्रु०॥
सहजे थिर करी वारुणी सान्धे,
जे अजरामर होइ दिट कान्ध ॥ध्रु०॥
दशमि दुआरत चिह्न देखइआ,
आइल गराहक अपने बहिआ ॥ध्रु०॥
चउशठी घड़िये देट पसारा,
पइठेल गराहक नाहि निसारा ॥ध्रु०॥
एक स डुली सरइ नाल,
भणन्ति विरुआ थिर करि चाल” ॥ध्रु०॥

८ दारिकपा (सि० ७७)—यह “ओडिसा”के^१ राजा थे। जब सिद्ध

^१ स-स्वय-ब्क-बुम्, ज, पृष्ठ २४४ ख से २४५ ख०। डा० विनय-
तोष भट्टाचार्यने लिखा है—“Lupa...belonged to an earlier

लूइपा उडीसा गये, तब यह और इनके ब्राह्मण मन्त्री, जिनका नाम पीछे डेंगीपा (डेकीपा) पडा, राज्य छोडकर उनके शिष्य बन गये। गुरुने आज्ञा दी कि, सिद्धि-प्राप्तिके लिये तुम काचीपुरीमे जाकर गणिका-दारिका (=वेश्याकी कन्या)की सेवा करो। कई वर्षों तक यह उसकी सेवा करते रहे; इसीसे सिद्ध होनेपर इनका नाम दारिकपा पड गया ? सहज-योगिनी चिन्ता इनकी शिष्या थी; और, प्रसिद्ध सिद्ध वज्रघण्टापाद (५२) या घंटापा इनके प्रधान शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके ग्यारह ग्रन्थ मिलते है, जिनमेसे निम्न प्राचीन ओडिया या मगही हिन्दीके मालूम होते है— १ओड्डियान-विनिर्गत-महागुह्यतत्त्वोपदेश (त० ४६।६)। २ तथतादृष्टि (त० ४८।४८)। ३ सप्तमसिद्धान्त (त० ४६।४६)।

कविताका नमूना

राग बराड़ा (३४)

“सुनकरुणरि अभिन वारे” काअ-वाक्-चिअ,
बिलसइ दारिक गअणत पारिमकुले” ॥ध्रु०॥

अलक्ष-लख-चित्ता महासुहे,
बिलसइ दारिक० ॥ध्रु०॥

किन्तो मन्ते किन्तो तन्ते किन्तो रे ज्ञाण बखाने,
अपइठानमहासुहलीणे डुलख परमनिवाणे” ॥ध्रु०॥

age and as such any close connection between the two is hardly admissible. Lui was reputed to be the first Siddhacharya, and that may be the reason why Darikapa reverentially mentions his name.” लेकिन तिब्बतके सभी ग्रन्थ एक मतसे दारिकपाको लइपाका शिष्य कहते है। चौरासी सिद्धोंकी सूचीमें संख्याक्रम काल-क्रमसे नहीं है, यह अलग दिये वंश-वृक्ष और नाम-सूचीसे स्पष्ट हो जायगा।

दुःखेँ सुखेँ एकु करिआ भुञ्जइ इन्दीजानी,
स्वपरापर न चैवइ वारिक सअलानुत्तरमाणी ॥ध्रु०॥
राआ राआ राआरे अवर राअ मोहेरा बाधा,
लुइ-पाअ-पए वारिक द्वादशभुअणेँ लघा' ॥ध्रु०॥

९ डोम्बिपा (सिद्ध ४)—मगधदेशमे क्षत्रिय-वशमे पैदा हुए । वीणापा और विरूपा, दोनो ही इनके गुरु थे । लामा तारानाथने लिखा है कि, यह विरूपाके दस वर्ष बाद तथा वज्रघटापाके दस वर्ष पूर्व सिद्ध हुए । यह हेवज्र-तन्त्रके अनुयायी थे । सिद्ध कणहपा (१७) इनके भी शिष्य थे । तन्-जूरमे २१ ग्रन्थ डोम्बिपादके नामसे मिलते हैं, किन्तु पीछे भी एक डोम्बिपा हुए हैं ; इसलिये कौन ग्रन्थ किसका है, यह कहना कठिन है । इनके निम्न ग्रन्थ मगही हिन्दीमे थे—अक्षरद्विकोपदेश (त० ४८।६४) । डोम्बि-गीतिका (त० ४८।२८) । नाडीविदुद्वारे योगचर्या (त० ४८।६३) ।

कविताका नमूना

राग देशाख (१०)

“नगर बारिहिरे” डोम्बि तोहोरि कुड़िया,
छइछोइ याइ सो बाह्य नाड़िआ ॥ध्रु०॥
आलो डोम्बि तोए सम करिबे म साङ्ग,
निधिण काल्ह कापालि जोइ लाग ॥ध्रु०॥
एकसो पदमा चौषट्टी पाखुड़ी,
तहिँ चडि नाचअ डोम्बी बापुड़ी ॥ध्रु०॥
हालो डोम्बि तो पुछमि सदभावे,
अइससि जासि डोम्बि काहरि नावै ॥ध्रु०॥
तान्ति विकणअ डोम्बी अवर ना चङ्गता,
तोहोर अन्तरे छाड़िनइ एट्टा ॥ध्रु०॥
तु लो डोम्बी हाउँ कपाली,
तोहोर अन्तरे मोए घलिलि होड़ेरि माली ॥ध्रु०॥

सरबर भाञ्जीअ डोम्बी खाअ मोलाण,
मारमि डोम्बी लेमि पराण” ॥ध्रु०॥

राग धनसी (१४)

“गंगा जउना माझेरे बहइ नाई,
तहिं बुड़िली मातझि पोइआ लीले पार करेइ ॥ध्रु०॥
वाहतु डोम्बी वाहलो डोम्बी बाटत भइल उछारा,
सद्गुरु पाअ-पए जाइब पुणु जिणउरा ॥ध्रु०॥
पाञ्च केडुआल पड़न्ते माझें पिटत काच्छी बान्धी,
गअणहुखोले^१ सिञ्चहु पाणी न पइसइ सान्धि ॥ध्रु०॥
चन्द सूज्ज दुइ चका सिठिसंहार पुलिन्दा,
वाम दहिण दुइ माग न रेवइ बाहतु छन्दा ॥ध्रु०॥
कवडी न लेइ बोडी न लेइ सुच्छडे पार करेइ,
जो रथे चड़िला वाहवाण जाइ कुले^२ कुल बुडइ” ॥ध्रु०॥

भिक्षावृत्ति^१मे इनका यह दोहा मिलता है—

“भुञ्जइ मअण सहावर कमइ सो सइअल ।
मोअ ओ धर्म करण्डिया, मारउ काम सहाउ ।
अच्छउ अक्ख जे पुनइ, सो संसार-विमुक्क ।
ब्रह्म महेसर णारायणा, सक्ख असुद्ध सहाव ॥”

१० कम्बलपाद (सिद्ध ३०)—ओडिविश (उडीसा)मे, राजवंशमे,
इनका जन्म हुआ । भिक्षु होकर त्रिपिटकके पण्डित बने । पोछे सिद्ध वज्र
घटापा (५२)के सत्सगमे पड उनके शिष्य हो गये । इनके गुरु सिद्धाचार्य
वज्रघटापाद या घटापाद उडीसामें कई वर्ष रहे और उनके ही कारण उडीसा-

^१ तन्-जूर (त० २१।१६) । लहासाके मुरु-विहारकी हस्त-लिखित
प्रतिका पाठ ।

मे वज्रयानका बहुत प्रचार हुआ। सिद्ध राजा इन्द्रभूति इनके शिष्य थे। कम्बलपाद बौद्ध दर्शनके भी पण्डित थे। प्रज्ञापारमिता-दर्शनपर इनके चार ग्रन्थ, भोटियामे, मिलते हैं। इनके तन्त्र-ग्रन्थोंकी संख्या ग्यारह है, जिनमे निम्न प्राचीन उडिया या मगहीमे थे—असम्बन्ध-दृष्टि (त० ४८। ३८)। असम्बन्ध-सर्गदृष्टि (त० ४८। ३९)। कम्बलगीतिका (त० ४८। ३०)।

कविताका नमूना

राग देवक्री (८)

“सोने भरिती करुणा नावी,
रूपा थोइ महिके ठावी ॥ ध्रु० ॥
वाहतु कामलि गअण उवेसें,
गेली जाम बहु उइ काइसें ॥ ध्रु० ॥
खुन्टि उपाड़ी मेलिलि काच्छि,
वाहतु कामलि सद्गुरु पुच्छि ॥ ध्रु० ॥
माङ्गल चन्हिले चउदिस चाहअ,
केडु आल नहि केँ कि बाहबके पारअ ॥ ध्रु० ॥
वामवाहिण चापो मिलि मिलि मागा,
वाटत मिलिलि महासुह सङ्गा ॥ ध्रु० ॥”

११ जालन्धरपाद (सिद्ध ४६)—नगर-भोग (?) देशमे, ब्राह्मण-कुलमे, इनका जन्म हुआ था। पीछे एक अच्छे पण्डित भिक्षु बने। किन्तु घटापादके शिष्य, सिद्ध कूर्मपादकी सगतिमे आकर यह उनके शिष्य हो गये। मत्स्येन्द्रनाथ, कण्हुपा और ततिपा इनके शिष्योंमे थे। भोटिया-ग्रन्थोंमे इन्हे आदिनाथ भी कहा गया है। नाथपन्थकी परम्परामे भी आदिनाथसे इन्हींसे मतलब है। इस प्रकार चौरासी सिद्धोंमे जालन्धरपादकी परम्परा अब भी भारतमे कायम है। गोरक्षनाथ इनके शिष्य मत्स्येन्द्रके शिष्य

थे। तन्-जूरमे इनके सात ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न प्राचीन मगहीके हैं—विमुक्तमजरी-गीत (त० ७३।४९)। हूँकार-चित्त-बिंदु-भावनाक्रम (त० ४८।७२)।

कविताका नमूना

राग निवेद, ताल माठ, (७६)^१

“अखय निरंजन अर्द्धय अनु
पष्य गगन कमरंजे साधना,
शून्यता विरासित राय श्री चिय,
देव पान-बिन्दु समय जो दिता॥ध्रु०॥
नमामि निरालम्ब निरक्षर,
स्वभाव हेतु स्फुरन संप्रापिता,
सरद-चन्द्रसमय तेज प्रकासित
जरज-चन्द्र समय व्यापिता॥ध्रु०॥
खडग योगाम्बर सादिरे चक्रवर्ति
मेरुमंडल भमलिता,
निर्मल हृदयारे चक्रवर्ति ध्याविते
अहितिसिभंजत्र मय साधना॥ध्रु०॥
आनंद परमानंद विरमा
चतुरानंद जे संभवा,
परमा विरमा मांझे रे न छादिरे
महामुख सुगत संप्रद प्रापिता॥ध्रु०॥
हे वज्रकार चक्र श्रीचक्रसंवर,
अनन्त कोटि सिद्ध पारंगता,

^१ मैंने यह पाठ नेपालके बौद्धोंमें आज भी प्रचलित चर्यागीति (चचो) पुस्तकसे लिया है। भाषा बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है।

श्री हतवदियाने पूर्ण गिरि,
जालन्धरि प्रभु महा सुख-जातहुं ॥ध्रु०॥

१२ कुक्कुरिपा (सिद्ध ३४)—कपिल (वस्तु) वाले देशमें, एक ब्राह्मणकुलमें, इनका जन्म हुआ था। मीनपा (८) के गुरु चर्पटीपा इनके भी गुरु थे। इनकी शिष्या मणिभद्रा चौरासी सिद्धोंमेंसे एक (६५) है। पद्मवज्र भी इनके ही शिष्य थे। तन्-जूरमे इनके १६ ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमे निम्न लिखित हिन्दीके मालूम होते हैं—तत्त्व-सुख-भावनानु-सारियोगभावनोपदेश (त० ४८।६५)। स्रवपरिच्छेदन (त० ४८।६६)।

कविताका नमूना

राग गबड़ा (२)

“डुलि बुहि पिटा धरण न जाइ,
रुखेर तेत्तलि कुम्भीरे खाअ ॥
आङ्गन घरपण सुन भो विआती,
कानेट चौरि निल अधराती ॥ध्रु०॥
सुसुरा निद गेल बहुडी जागअ,
कानेट चोरे निल का गइ मागअ ॥ध्रु०॥
दिवसइ बहुड़ी काइइ डरे भाअ,
राति भइले कामरु जाअ ॥ध्रु०॥
अइसन चर्या कुक्करी-पाएँ गाइइ,
कोड़ि मज्जे” एकुड़ि अहिँ सनाइइ ॥ध्रु०॥

राग पटमज्जरी (२०)

“हाँउ निवासी खमण भतारे,
मोहोर विगोआ कहण न जाइ ॥ध्रु०॥
फेटलिउ गो माए अन्त उड़ि चाहि,
जा एथु बाहाम सो एथु नाहि ॥ध्रु०॥

पहिल विआण मोर वासन पूइ,
 नाडि विआरन्ते सेव वापूडा॥ध्रु०॥
 जाण जौबण मोर भइलेसि पूरा,
 मूल नखलि बाप संघारा॥ध्रु०॥
 भणथि कुक्कुरीपाए भव थिरा,
 जो एथु बुझएँ सो एथु वीरा॥ध्रु०॥”
 “हले सहि विअ सिअ कमल पबाहिउ वज्जें।
 अलललल हो महासुहेण आरोहिउ नृत्ये।
 रविकिरणेण पफुल्लिअ कमलु महासुहेण।
 (अल) आरोहिउ नृत्ये॥”^१

१३ गुण्डरीपाद (सिद्ध ५५)—डिमुनगर देशमे कर्मकारोके कुलमे पैदा हुए थे। पीछे सिद्ध लीलापा (२) के शिष्य हो गये। इनके शिष्य धर्मपादके शिष्य सिद्ध हालिपाद (५०) थे। तन्-जूरमे इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। चर्यागीतोमे इनकी यह गीति मिलती है—

राग अरु (४)

“तिअड्डा चापी जोइनि दे अड्डुवाली,
 कमलकुलिशघाण्ट करहुँ विआली॥ध्रु०॥
 जोइनि तँइ विनु खनहिँ न जीवमि,
 तो मुह चुम्बी कमल-रस पीवमि॥ध्रु०॥
 खेँपहुँ जोइनि लेप न जाय,
 मणिकुले वहिआ ओड़िआणे सगाअ॥ध्रु०॥
 सासु धरेँ घालि कोञ्चा ताल,
 चान्द-सुजवेणि पखा फाल॥ध्रु०॥

^१ साधनमाला, (गायकवाड़-ओरियंटल सीरीज, बड़ोदा) पृष्ठ ४६६, ४६७।

भणइ गुडरी अह्ये कुन्दुरे बीरा,
नरअ नारी मझे उभिल चीरा॥ध्रु०॥”

१४ मोनपा (सिद्ध ८)—कामरूप (आसाम) देशमें एक मछवेके कुलमें इनका जन्म हुआ था। इन्हींके पुत्र मत्स्येन्द्र थे, जिनके शिष्य गोरखनाथ हुए। पहले लौहित्य (ब्रह्मपुत्र)-नदीमें मछली मारते और ध्यानमार्गपर चलते थे। पीछे चर्पटीपाद (५९)के शिष्य हो गये। तन्-जूरमें इनका एक ग्रन्थ “बाह्यान्तरबोधिचित्तबन्धोपदेश” (त० ४८।५०) मिलता है, जो कि, पुरानी आसामी या मगहीमें था। चर्यागीति (पृष्ठ ३८)की टीकामें परदर्शन कहकर इनका एक पद उद्धृत किया गया है—

“कहन्ति गुरु परमार्थेर बाट,
कर्मकुरङ्ग समाधिक पाट ।
कमल विकसिल कहिह ण जमरा,
कमलमधु पिबिबि धोके न भमरा॥”

१५ कणहपा (सिद्ध १७)—कर्णाटक-देशमें^१ ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था, इसीलिये इनको कर्णपा भी कहते हैं। शरीरका रंग काला होनेसे कृष्णपा या कणहपा कहते हैं। महाराज देवपाल (८०९-८४९ ई०) के समयमें यह एक पण्डित भिक्षु थे और कितने ही दिनों तक सोमपुरी-विहार (पहाडपुर, जि० राजशाही)में रहते थे। पीछे यह सिद्ध जालन्धर-पादके शिष्य हो गये। चौरामी सिद्धोंमें कवित्व और विद्या, दोनोंकी

^१ स-स्क्य-ब्क-बुम्, ज, २६५ क—“युल्-ग्य-गर् कर्ण-र स्क्येस्-पस्-न्स्, कर्ण-बशेस् क्यड् व्य । र्जान्-रिड्-पस् (लम्बे कानवाले होनेसे) क्यड् कर्ण-प-सेर् । ख-दोग् नग्-पस् कृष्ण-प शेस्-व्य व ।” डाक्टर भट्टाचार्यने लिखा है—“Written in his own vernacular which was probably Uria, and showed great affinity towards the old Bengali language.”

दृष्टिसे यह सबसे बड़े सिद्धोमेसे है। इनके अपने सातसे अधिक शिष्य, चौरासी सिद्धोमें, गिने गये हैं, जिनमें कनखला (६७) और मेखला (३६), दो योगिनियाँ भी हैं। धर्मपा (३६) कन्तलिपा (६९), महीपा (३७), उधलिपा (७१), भदेपा (३२) शिष्य और जवरिपा (६४) या अज-पालिपा प्रशिष्य थे। उस समय सिद्धोका गढ़ बिहार-प्रदेश था। इन्होंने अपनी भाषा-कविताएँ तत्कालीन मगहीमें की हैं। तन्-जूरमें दर्शनपर छः और तन्त्रपर इनके ७४ ग्रन्थ मिलते हैं। पीछे भी एक कृष्णपाद हुए थे; इसलिये इस सूचीमें कुछ उनके ग्रन्थोका भी होना सम्भव है। दर्शन-ग्रन्थोमें इन्होंने शान्तिदेवके “बोधिचर्यावतार”पर “बोधिचर्यावतार-दुरवबोधपद-निर्णय” नामक टीका लिखी है। इनके निम्न कविता-ग्रन्थ मगहीमें थे, जिनके भोटिया-अनुवाद तन्-जूरमें मिलते हैं—

१ कान्हूपाद-गीतिका (त० ४८।१७)।

२ महादुण्डन-मूल (त० ८५।३०)।

३ वसन्ततिलक (त० १२।३०)।

४ असम्बन्ध-दृष्टि (त० ४८।६७)।

५ वज्रगीति (त० ४७।३३)।

६ दोहाकोप ^१ (त० ४७।४४)।

“बौद्धगान ओ दोहा”में इनका दोहाकोप संस्कृतटीका-सहित छपा है, जिसमें वत्तीस दोहे हैं। इनके दोहोका नमूना देखिये—

“आगम-बेअ-पुराणे, पण्डित मान वहंति।

पक्क सिरिफल अलिअ जिम, वाहेरित भ्रमयन्ति ॥२॥”

“अह ण गमइ उह ण जाइ,

वेणि-रहिअ तसु निच्चल पाइ।

^१तन्-जूर (त० २०।१०); स-स्वयं ब्कं-बुम्, प ३६८ ख; फ १२८ क।

भणइ कहण मन कहबि न फुट्टइ,
निच्छल पवन धरिणि घर बत्तइ” ॥१३॥

“एक्क ण किज्जइ भन्त ण तन्त,
णिअ धरणि लइ केलि करन्त।
णिअधर धरिणी जाव ण मज्जइ,
ताव कि पंचवर्ण बिहरिज्जइ ॥२८॥”

“जिमि लोण विलिज्जई पाणिएहि,
तिम धरणी लइ चित्त।
सम-रस जइ तक्खणे,
जइ पुणु ते सम णित्त ॥३२॥”

इनकी वज्रगीतिकाका नमूना देखिये—

“कोल्लअ^१ रे ठिअ बोल्ल, मुम्मुणि रे कक्कोल ॥
घन किपीटह बज्जइ, करुणे किअइ णरोला।

^१ आजकल नेपालमें व्यवहृत चर्यागीत (च-चो)का पाठ इस प्रकार है—

“कोलायि रे थिय बोला, मुमुनिरे कंकोला।
घनकिया थीं होयि वज्रायि, करुणकियायि न लोरा ॥ध्रु०॥
मलयजकुंडुरु वजायिले डिडिम तहि ना वाजयि।
तहि भरु खाज गाध्या भय ना पीवयिययि ॥
हले कालिजर पनययि दुंदुरु वजरययि।
चवु सम कस्तुरि सिल्हा, कर्पु र लावनययि ॥
गल या जइ धनसोलिजरे, तहि भरु खाज न यायी।
प्रेषु ह क्षेत्र करते सोघा सुद्ध न मूनयि।
निलमुह अंग चवावयि, तरि जस रा पनयायी” ॥१६॥

तहि पल खज्जइ, गाढें मअ णा पिज्जइ ।
 हले कलिञ्जर पणिअइ, दुन्दुर वज्जिअइ ।
 चउसम कत्थुरि सिल्हा, कप्पुर लाइअइ ।
 मालइ घाण-सालि अइ, तहिं भलु खाइअइ ।
 पेंखण खेट करन्त, शुद्धाशुद्ध ण मणिअइ ।
 निरंशु अंग चडावि अइ, तहिं जस राव पणिअइ ।”
 मलअजे कुन्दुरु वापइ, डिण्डिम तहिन्न वज्जि अइ ॥

कण्हपाके कुछ गीत देखिये

राग पट मञ्जरी (११)

“नाडि शक्ति दिट धरिअ खट्टे,
 अनहा डमरु वाजए वीरनादे ॥
 काल्ल कापाली योगी पइठ अचारे,,
 देह नअरी विहरए एकारे ॥ध्रु०॥
 आलि कालि घण्टा नेउर चरणे,
 रवि-शशी-कुण्डल किउ आभरणे ॥ध्रु०॥
 राग-देश-मोह लाइअ छार,
 परम मोख लवए मुत्तिहार ॥ध्रु०॥
 मारिअ शासु नणन्द घरे शाली,
 माअ मारिआ काल्ल भइअ कबाली ॥ध्रु०॥

राग पटमञ्जरी (३६)

“सुण वाह तथता पहारी,
 मोहभण्डार लुइ सअला अहारी ॥ध्रु०॥
 घुमइ ण चेवइ सपरविभागा,
 सहज निदालु काल्हिआ लाङ्गा ॥ध्रु०॥

चेअण ण वेअन भर निद गेला,
 सअल सुफल करि सुहे सुतेला ॥ध्रु०॥
 स्वपणे मइ देखिल तिभुवण सुण,
 घोरिअ अवणा गमण विहल ॥ध्रु०॥
 शाथि करिब जालन्धरि पात्र,
 पाखि ण राहअ मोरि पाण्डिआ चादे ॥ध्रु०॥”

१६ तन्तिपा (सिद्ध १३)—मालव-देशके अवन्तिनगर (उज्जैन) में कोरी (तन्तुवाय, तँनवा)के घर इनका जन्म हुआ था। घरमे रहते ही इनका मन सिद्धचर्याकी ओर लगा। जालन्धरपादका दर्शन कर उनके शिष्य हो गये। पीछे कण्हपासे भी उपदेश लिया। तन्-जूरमे इनका एक ग्रन्थ “चतुर्योगभावना” (त० ४८।५४) मिलता है, जो पुरानी मालवी या मगहीमे लिखा गया था। इनकी कोई कविता मूल भाषामे नहीं मिलती; किन्तु यदि “चर्यागीति”के “ढेण्ढनपाद”को तन्तिपाद मान लिया जाय, क्योंकि इस नामका कोई सिद्धाचार्य नहीं है, तो यह गीत उनका हो सकता है।

राग पटमञ्जरी (३३)

“ढालत मोर घर नाहि पड़वेषी।
 हाड़ीत भात नाँहि निति आवेशी ॥ध्रु०॥
 वेङ्गसंसार बड़हिल जाअ,
 दुहिल दुधु कि वेण्टे यामाय ॥
 बलद बिआएल गविआ बाँझे।
 पिटा दुहिण ए तिना साँझे ॥
 जो सो बुधी सो धनि बुधी।
 जो षो चोर सोइ साधी ॥
 निते निते षिआला षिहे षम जुझअ,
 ढेण्ढण पाएर गीत बिरले बूझ अ ॥”

१७ मही (महिल)पा(सिद्ध ३७)—मगध-देशमे शूद्रकुलमें, इनका जन्म हुआ था। गृहस्थ होते भी इन्हे सत्सगकी बड़ी चाह थी। पीछे कण्हपाके शिष्य हो गये। तन्-जूरमे इनका एक ग्रन्थ “वायुतत्त्वदोहा-गीतिका” (त० ८४।१०) मिलता है, जो पुरानी मगहीमें था। “चर्यागीति” मे महीधरपादका एक गीत मिलता है, (यह महीपा और महीधरपाद एक ही मालूम होते हैं)।

राग भैरवी (१६)

“तिनि एँ पाटे” लागेलि रे अणह कसण घण गाजइ,
ता सुनि मार भयङ्कर रे सअ मण्डल सएल भाजइ ॥ध्रु०॥

मातेल चीअ-गअन्दा धावइ।

निरन्तर गअणन्त तुसें घोलइ ॥ध्रु०॥

पाप पुण्य वेणि तिडिअ सिकल मोडिअ खम्भाठाणा,

गअण टाकलि लागिरे चित्ता पइठ णिवाना ॥ध्रु०॥

महारस पाने मातेल रे तिहुअन सएल उएखी,

पञ्च बिषय रे नायकरे विपख को बी न देखी ॥ध्रु०॥

खररविकिरणसन्तापेरे गअणाङ्गण गइ पइठा,

भणन्ति महित्ता मइ एयु बुड़न्ते किम्पि न दिठा ॥ध्रु०॥”

१८ भादेपा (सिद्ध ३२)—श्रावस्ती^१ मे चित्रकार (लह-ब्रिस्=देव-लेखक)-कुलमे इनका जन्म हुआ था। पीछे सिद्ध कण्हपाके शिष्य हुए। तन्-जूरमे इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता; किन्तु “चर्यागीति”मे इनकी यह गीति मिलती है।

राग मल्लारी (३५)

“एतकाल हाँउ अछिले” स्वमोहे”।

एवे मइ बुझिल सद्गुरुबोहे ॥ध्रु०॥

^१ सहेट-महेट (लि० गोंडा, युक्तप्रान्त)।

एवेँ चिअराअ मकुँ ण ठा ।
 गण समुदे टलिआ पइठा ॥ध्रु०॥
 पेखमि दहदिह सर्व्वइ शून ।
 चिअ विहुत्ते पाप न पुण्ण ॥ध्रु०॥
 वाजुले दिल मोहकखु भणिआ,
 मइ अहारिल गअणत पणियाँ ॥ध्रु०॥
 भादे भणइ अभागे लइआ ।
 चिअराअ मइ अहार कएला ॥ध्रु०॥

१९ कङ्कणपाद (सिद्ध ८९)—विष्णुनगर (?विहार) राजवंशमें इनका जन्म हुआ था । कबलपाके परिवारके सिद्ध थे । तन्-जूरमे इनका एक ग्रन्थ “चर्यादोहाकोपगीतिका” (त० ४८।७) मिलता है । “चर्यागीति” में इनकी यह गीति मिलती है ।

राग मल्लारी (४४)

“सुने सुन मिलिआ जबेँ,
 सअलधाम उइआ तबे ॥ध्रु०॥
 आच्छु हूँ चउखण संबोही,
 माझ निरोह अणुअर बोही ॥ध्रु०॥
 विदु-णाद नहिँ ए पइठा,
 अण चाहन्ते आण विणठा ॥ध्रु०॥
 जयाँ आइलेँसि तथा जान,
 मास, थाकी सअल विहाण ॥ध्रु०॥
 भणई कङ्कण कलएल सादेँ,
 सर्व्व विच्छरिल तथतानादेँ ॥ध्रु०॥

२० जयानन्त(जयनन्दी)पाद (सिद्ध ५८)—भगल(भागलपुर) देशके राजाके मन्त्री थे । जन्म ब्राह्मण-वंशमें हुआ था । तन्-जूरमे जया-

नन्तके “तर्कमुद्गर-कारिका” (ल० २४।६) और “मध्यमकावतारटीका” (ल० २५), दो ग्रन्थ मिलते हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि, यह कौन जयानन्त थे। इनके-गुरु-शिष्यके सम्बन्धमें भी नहीं मालूम हुआ है। “चर्यागीति”में इनकी यह गीति मिलती है—

राग शबरी (४६)

“पेखु सुअणे अदश जइसा,
अन्तराले मोह तइसा ॥ध्रु०॥
मोह-विमुक्का जइ साणा,
तबे तूटइ अवणा गमणा ॥ध्रु०॥
नौ दाटइ नौ तिमइ न छिजइ,
पेख मोअ मोहे बलि बलि बाझइ ॥ध्रु०॥
छाअ माआ काअ समाणा,
वेणि पाखे सोइ विणा ॥ध्रु०॥
चिअ तथतास्वभावे षोहिअ,
भणइ जअनन्दि फुडअण ण होइ ॥ध्रु०॥”

२१ तिलोपा (सिद्ध २२)—भगुनगर(? विहार)में इनका जन्म हुआ था। “स-स्क्य-ब्क-बुम्” (ज, २४५ क)में इनको गजवशिक कहा गया है। भिक्षु-नाम प्रज्ञाभद्र था, किन्तु सिद्धचर्यामें यह तिल कूटा करते थे, इसी लिये नाम तिलोपा पड गया। गुह्यपाके शिष्य और कण्हपाके प्रशिष्य विजयपाद (या अन्तरपाद) इनके गुरु थे। विक्रमशिलाके महापण्डित और सिद्धाचार्य नारोपा इनके प्रमुख शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके ग्यारह ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न मगही-हिन्दीमें थे—१ अन्तर्बाह्यविषय-निवृत्तिभावनाक्रम (त० ४८।८८)। २ करुणाभावनाधिष्ठान (त० ४८।५९)। ३ दोहाकोष (त० ४७।२२)। ४ महामुद्रोपदेश (त० ४७।२६)। “चर्यागीति” (पृष्ठ ६२)की टीका में इनका निम्नलिखित दोहा उद्धृत हुआ है, जो सम्भवत इनके दोहाकोषका है—

“ससंवेअन तन्तफल, तिलोपाए भणन्ति ।

जो मण गोअर गोइया, सो परमथे न होन्ति ॥”

२२ नाड(नारो)पा (सिद्ध २०) —इनके पिता कश्मीरी ब्राह्मण थे और किसी कामसे मगधमे प्रवास करते थे। वही नाडपादका जन्म हुआ। भिक्षु होकर नालन्दा मे पढ़ने लगे। असाधारण मेधावी होनेमे, सभी विद्या-ओमे पराङ्गत हो, महाविद्वान् हो गये। पीछे विक्रमशिला-विहारमे पूर्व-द्वारके महापण्डित बनाये गये। इतना होनेपर भी यह पण्डिताईसे सन्तुष्ट न थे। अन्तमें सिद्ध तिलोपाके विष्णुनगरमे आनेकी खबर पाकर वहाँ गये और उनसे दीक्षा ली। शान्तिपाद (सि० १२), दीपङ्कर श्रीज्ञान आदिके यह गुरु थे। भोटका मर-वा^१लोचवा भी इन्हीका शिष्य था। नारोपाका देहान्त १०३९ ई० मे हुआ था। तन्-जूरमें इनके तेईस ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमे निम्न मगही हिन्दीमे थे—१ नाडपण्डितगीतिका (त० ४८।२६)। २ वज्रगीति (त० ४७।३०, ३१)। नाडपादके नामकी कोई मूल गीति नही मिलती, तो भी “चर्यागीति”मे ताडकपादकी एक गीति मिलती है। यह ताडकपाद नाडकपाद ही मालूम होते हैं। नामका सादृश्य भी है और ताडक नामका कोई सिद्धाचार्य भी नहीं देखा जाता। गीतिका नमूना देखिये।

राग कामोद (३७)

“अपणे नाँहि सो काहेरि शङ्का,

ता महामुदेरी टूटि गेलि कंथा ॥ध्रु०॥

अनुभव सहज मा भोलरे जोई,

चोकोट्टि विमुका जइसो तइसो होइ ॥ध्रु०॥

^१ तिब्बतके सर्वोत्तम कवि और सिद्ध जे-चुन् मि-ला रे-पा (दीक्षा १०७६ ई०; सिद्धिप्राप्ति १०९२ ई०; मृत्यु ११२२;) के यह गुरु थे, जिनको आज भी तिब्बतका बच्चा-बच्चा जानता और पूजता है।

जइसने अछिले स तइछन अच्छ।

सहज पिथक जोइ भान्ति माहो वास ॥ध्रु०॥

वाण्डकुरु सन्तारे जाणी।

वाक्पथातीत कौहि बखाणी ॥ध्रु०॥

भणइ ताड़क एथु नाहि अवकाश।

जो बुझइ ता गले गलपास ॥ध्रु०॥”

२३ शान्तिपा (रत्नाकरशान्ति) (सिद्ध १२) —मगधके एक शहर मे, ब्राह्मणकुलमे, इनका जन्म हुआ था। पीछे उडन्तपुरी (विहार-शरीफ) के विहारमे सर्वास्तिवाद-सम्प्रदायमे प्रव्रजित हुए। श्रावक (हीनयान) त्रिपिटक तथा अन्यान्य ग्रन्थोको समाप्त कर विक्रम-शिलामे महापण्डित जितारिके पास चले गये। वही सिद्ध नाडपादके भी सत्सगमे आये। विद्या समाप्त कर कुछ दिन सोमपुरी-विहारके स्थविर (महन्त) रहे। फिर मालवा चले गये और उधर ही सात वर्षोतक योगाभ्यासमे रहे। जिस वक्त यह लौटकर भगल देशमे, विक्रम-शिला पहुँचे, उस समय सिंहलके राजदूतने अपने राजाका आग्रह-पूर्वक निमन्त्रण इनके सामने रखा। स्वीकृति देकर यह सिंहलकी ओर चल पडे। रामेश्वरके पास इन्हें एक साथी मिला, जो पीछे सिद्ध होकर कुठालिपा (सि० ४४) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। सिंहलमें जाकर इन्होंने ६ वर्ष धर्म-प्रचार किया। लौटकर धूमते-घामते जब विक्रम-शिला पहुँचे, तब महाराज महीपाल (९७४-१०२६) की प्रार्थना स्वीकार कर पूर्वद्वारके पण्डित बने। सिद्धोमे ऐसा जबरदस्त पण्डित कोई नहीं हुआ। इन्हें “कलिकाल-मर्वज्ञ” भी कहा गया है। १०० वर्षमे अधिककी आयुमें इन्होंने शरीर छोड़ा। तन्-जूरमे दर्शन-विषयपर इनके नौमे अधिक ग्रन्थ है। इन्होंने छन्द.शास्त्र पर “छन्दोरत्नाकर” ग्रन्थ लिखा है। तन्त्रपर इनके २३ ग्रन्थ मिलते हैं। जिनमे सुख-दुःखद्वयपरित्यागदृष्टि (४८।३७) मगहीमे था। “चर्यागीति”मे इनके निम्न दो गीत मिलते हैं

राग रामक्री (१५)

“सअ सम्बेअण सरुअ विआरे”,
 ते अलक्खलक्खण न जाइ।
 जे जे उजूवाटे गेला अनावाटा भइला सोई ॥ध्रु०॥
 कुले कुल मा होइरे मूढा उजूवाटे संसारा,
 वाल भिण एकु वाकु ण भूलह राजपथ कण्टारा ॥ध्रु०॥
 माआमोहासमुदारे अन्त न बुझसि थाहा,
 अगे नाव न भेला दोसअ भन्ति न पुच्छसि नाहा ॥ध्रु०॥
 सुनापान्तर उह न विसइ भान्ति न वाससि जान्ते।
 एषा अटमहासिद्धि सिज्झए उजूवाट जाअन्ते ॥ध्रु०॥
 बाम दाहिण दो वाटा च्छाडी,
 शान्ति बुलथेउ संकेलिउ।
 घाटनगुभाखइतडि नो होइ,
 आखि बुजिअ बाट जाइउ ॥ध्रु०॥”

राग शीवरी (२६)

“तुला धुणि धुणि आँसुरे आँसु,
 आँसु धुणि धुणि गिरवर सेमु ॥ध्रु०॥
 तउषे हेरुअ ण पाविअइ,
 सान्ति भणइ किण सभावि अइ ॥ध्रु०॥
 तुला धुणि धुणि मुने अहारिउ,
 पुन लइआँ अपना चटारिउ ॥ध्रु०॥
 बहल बट दुइ मार न दिशअ,
 शान्ति भणइ वालाग न पइसअ ॥ध्रु०॥
 काज न कारण जएहु जअति,
 सँएँ सँवेअण बोलथि सान्ति ॥ध्रु०॥”

अन्य सिद्धोंकी कुछ कविताएँ भी दी जा सकती थी, किन्तु विस्तार-भयसे उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है। भोटिया-ग्रन्थ-संग्रह तन्-जूरमे और भी बहुतसे भाषाकाव्यग्रन्थ अनुवादित हैं, जिनमे कुछको छोड़कर सभी मगही हिन्दीके हैं। इनमे कुछ ग्रन्थोंके अब भी दो देशोंसे मिलनेकी आशा है। एक तो नेपालसे, जहाँसे कि, महामहोपाध्याय स्व० प० हर-प्रसाद शास्त्रीको बौद्ध-गान और दोहे मिले थे, और, दूसरे भोट (तिब्बत)से। सिद्धोंकी कितनी ही कविताएँ भोटके स-स्वय-मठमे अनुवादित हुई थी। यह मठ अबतक सुरक्षित है और आज भी इसके पुस्तकागारमे सैकड़ों तालपत्रकी पुस्तके राजकीय मुहरके अन्दर बन्द हैं। हो सकता है कि, किसी समय इस कोषके खुलनेपर कुछ ग्रन्थ मिल सकें। भोटमे और भी जहाँ-तहाँ कभी-कभी कोई-कोई पुराने भारतीय ग्रन्थ मिल जाते हैं। लेखक जिस समय तिब्बतमे था, उस समय टशील्हुन्पोमे एक दूरके लामाने भारतीय लामा जान कर एक ताल-पोथी प्रदान की थी। पुस्तकका नाम “वज्रडाकतन्त्र” है और इसका अनुवाद भोटिया-जूरमे वैशाली (वसाढ, जि० मुजफ्फरपुर)के कायस्थ पण्डित गयाधरने, ग्यारहवीं शताब्दीके मध्य-मे, किया था। कई कारणोंसे मालूम होता है कि, यह अनुवादकी मूल प्रति है।

यहाँ तन्-जूरमे अनुवादित कुछ भाषा-काव्यों और उनके कर्ताओंकी सूची दी जाती है, जिससे हिन्दी-भाषा-भार्या समझेंगे कि, सिद्धोंने हिन्दीकी कितनी सेवा की है—

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें ^१
२४ अचिन्त	तीर्थिक चण्डालिका	त० ४८।६७
२५ अज्ञात कवि	गीतिका	त० ४८।२०, २३, २४

^१ यह पता Cordier के सूचीपत्रकी दूसरी-तीसरी जिल्दोंके तन्त्र-टीका-विभागका है।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
	डाकिनीतनुगीति	त० ४८।१११
	योगिनीप्रसरगीतिका	त० ४८।३२
	वज्रगीति	त० ४७।३२
	„	त० ८५-२०
	„ मिद्वयोगि-	त० ४८।१०९
२६ ^१ अद्वयवज्र (मैत्रीपा)	अबोध-बोधक	त० ४७।३९
	गुरुमैत्रीगीतिका	त० ४८।१३
	चतुर्मुद्रोपदेश	त० ४७।३७
	चित्तमात्रदृष्टि	त० ४८।४५
	दोहानिधितत्त्वोपादेश	त० ४६।३३
	वज्रगीतिका । चतुर्-	त० ४८।१२
२७ अयो (अजो) गिपा (मिद्व २६) ^२ चित्तसम्प्रदायव्यवस्थान	वायुस्थान-रोग-	त० ४८।६१
	परीक्षण	त० ४८।८१
	विपनिर्वहण-	
	भावनाक्रम	त० ४८।९५
२८ इन्द्रभूतिपा (सि० ८२)	तत्त्ववाष्टक-दृष्टि	त० ४८।४२

^१ इनका नाम अवधूतीपा भी है; यह दीपकर श्रीज्ञान (जन्म ई० ९८२-१०५४ मृ०) के गुरु थे।

^२ तिब्बती ग्रन्थोंमें अनुवाद-ग्रन्थकी मूल भाषाके लिये सिर्फ भारतीय भाषा लिखा रहता है, संस्कृत और भाषाका फर्क नहीं दिया जाता। दोहा, गीति, दृष्टिशब्दोंवाले नाम तो भाषा-ग्रन्थोंके हैं; किन्तु यहाँ उन ग्रन्थोंको भी भाषामें गिना गया है, जो कि, भाषा-ग्रन्थोंके वेष्टन (४८, ४७)में है या सिद्धोंसे सम्बन्ध रखते हैं।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तत्-जूरमें
२९ कङ्कालमेखला (सि० ६६।६७)	सनातना- वर्तत्रयमुखागम	त० ४८।८९
३० कङ्कालिपाद (सि० ७)	सहजानन्तस्वभाव	त० ४८।९०
३१ कमरिपा (सि० ४५)	सोमसूर्यबन्धनोपाय	त० ४८।७१
३२ किलपाद (सि० ७३)	दोहाचर्यागी- तिकादृष्टि	त० ४८।३५
३३ कुङ्कालिपाद (सि० ४४)	अचिन्त्यक्रमोपदेश चित्ततत्त्वोपदेश	त० ४६।१३ त० ४८।८२
	सर्वदेवतानिष्पन्न- क्रममार्ग	त० ४८।७०
३४ कुरुकुल्ला (?)	महामुद्राभिगीति	त० ४८।९९
३५ केरलिपा	तत्त्वसिद्धि	त० ४७।३; ८५।१५
३६ कोकलिपा (सि० ८०)	आयु परीक्षा	त० ४८।९४
३७ गयाधर (कायस्थ पण्डित)	ज्ञानोदयोपदेश	त० १३।६५
३८ गोरक्षपा (सि० ९)	वायुतत्त्वभावनोपदेश	त० ४८।५१
३९ घटापा (सि० ५२)	आलिकालिमन्त्रज्ञान	त० ४८।७८
४० चमरिपा (सि० १४)	प्रज्ञोपायविनिश्चय- समुदय	त० ४८।५५
४१ चम्पकपा (सि० ६०)	आत्मपरिज्ञानदृष्ट- युपदेश	त० ४८।८६
४२ चर्पटीपा (सि० ५९)	चतुर्भूतभवाभि- वासनक्रम	त० ४८।८५
४३ चेलुकपाद (सि० ५४)	षडङ्गयोगोपदेश	त० ४।२१
४४ चोरगीपा (सि० १०)	वायुतत्त्वभाव- नोपदेश	त० ४८।५२

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
४५ छत्रपा (सि० २३)	शून्यताकरुणादृष्टि	त० ४८।४०
४६ जगन्मित्रानन्द (मित्रयोगी) ^१	पदरत्नमाला	त० ८४।९
	बन्धविमुक्त्युपदेश	त० ४८।१२६
	योगिस्वचित्तग्रन्थि	त० ४८।१२८
	विमोचकोपदेश	
४७ थगनपा (सि० १९)	दोहाकोपतरव-	
	गीतिका	त० ४८।६
४८ दीपङ्कर श्रीज्ञान ^२	चर्यागति	त० १३।४४
	धर्मगीतिका	त० ४८।३४
	धर्मधातुदर्शनगीति	त० ४७।४७
	वज्रामनवज्रगीति	त० १३।४२
४९ दृष्टिज्ञान (?)	गीतिका	त० ४८।१९
	वज्रगीतिका	त० ४८।१८
५० दोषधिपा (सि० २५)	चतुरक्षरोपदेश	त० ८२।१७
	महायानावतार	त० ४८।६०
५१ धर्मपा (सि० ३६)	कालिभावनामार्ग	त० ४८।७९
	मुगतदृष्टिगीतिका	त० ४८।९
	हुकारचित्तबिन्दु-	
	भावनाक्रम	त० ४८।७४

^१ गहड़वार महाराज जयचन्द्रके गुरु थे। देखिये अन्यत्र “मन्त्रयान, वज्रयान और चौरासी सिद्ध”।

^२ वंशाली(बसाढ़, जि० मुजफ्फरपुर)के रहनेवाले तथा अवधूति-पाके शिष्य थे। दीपङ्करके कालमें यह भी भोट गये और वहाँ बहुतसे ग्रन्थोंका भोटिया-भाषामें अनुवाद कर कई वर्षों बाद तीन सौ तोला सोनेकी बिदाईके साथ भारत लौटे थे।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
५२ धहुलि(=दउड़ि)पा [सि० ४०]	शोकदृष्टि	त० ४८।४४
५३ धेतन	चित्तरत्नदृष्टि ।	त० ४८।४१
५४ धोकरिपा (सि० ४९)	प्रकृति-सिद्धि	त० ४८।७५
५५ नलिनपाद (सि० ४०)	धानुवाद	त० ४८।६८
५६ नागबोधि (सि० ७६)	आदियोगभावना	त० ४८।९१
५७ नागार्जुन (सि० १६)	नागार्जुनगानिका	त० ४८।३३
	स्वसिध्युपदेश	त० ४८।५६
५८ निर्गुणपा (सि० ५७)	शरीरनाडिका-बिन्दुसमता	त० ४८।४
५९ निष्कलकवज्र	बन्धविमुक्तिशास्त्र ^१	त० ४८।१२३
६० नीलकण्ठ	अद्वयनाडिकाभावनाक्रम	त० ४८।९६
६१ पङ्कज (सि० ५१)	अनुत्तरसर्वगुद्धिक्रम	त० ४८।७७
	स्थानमार्गफलमहामुद्राभावना	त० ४८।६९
६२ पनहपा (सि० ७९)	चर्यादृष्टानुत्पन्नतत्त्वभावना	त० ४८।९६
६३ परमस्वामी (नृसिंह) ^२	दोहाचिन्तगुह्य	त० ४८।७३
	महामुद्रारत्नाभिगीत्युपदेश	त० ४८।१०५
	वज्रडाकिनीगीति	त० ४८।१०
	सकलसिद्धवज्रगीति	त० ४८।११३
६४ पुतलीपा (सि० ७८)	बोधिचित्तवायुच- रणभावनोपाय	त० ४८।९२

^१ भारतीय ग्रन्थोंका भोटिया-अनुवाद पण्डित और लोचवा (= भोटिया दुभाषिया) मिलकर किया करने थे। इस ग्रन्थके अनुवादमें पण्डित जगन्मित्रानन्द थे।

^२ यह भारतीय सिद्ध पण्डित थे। १०९१ ई० में भोट, ११०० ई० में चीन, १११२ ई० में अन्तिम बार भोटमें गये। भोटियामें इन्हें फा-दम्-पा (=सत्पिता) भी कहते हैं। इनका देहान्त १११७ ई० में हुआ।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
६५ महासुखतावज्र (शान्तिगुप्त)	महासुखतागीतिका ^१ योगगीता	त० ४८।३१ त० ८६।८९
६६ मेकोपा (सि० ४३)	चित्तचैतन्यशमनोपाय	त० ४८।६९
६७ मेदिनीपा (सि० ५०)	सहजाम्नाय	त० ४८।७६
६८ राहुलभद्र (सि० ४७)	अचिन्त्यपरिभावना	त० ४८।७३
६९ ललित (वज्र)	महामुद्रारत्नगीति	त० ४८।११२
७० लीलावज्र (सि० २)	विकल्पपरिहारगीति	त० ४८।३
७१ लुचिकपा (सि० ५६)	चण्डालिकाविन्दुप्रस्फुरण	त० ४८।८३
७२ वज्रपाणि ^२	वज्रपद	त० ४६।४१
७३ वैरोचनवज्र	वीरवैरोचनगीतिका	त० ४८।२५
७४ शाक्यश्रीभद्र ^३	चिन्तरत्न-विशोधन-मार्गफल	त० ४८।१२५

^१ इसका अनुवाद गुजरातके पण्डित पूर्णवज्र और लामा तारानाथने मिलकर किया। ग्रन्थकर्ता शान्तिगुप्त हुमायूँ और अकबरके समकालीन थे। इनका जन्म दक्षिण-देशके जलमण्डल (?) देशमें हुआ था।—
“रत्नाकरजोपमकथा”।

^२ दीपङ्कर श्रीज्ञानके पीछे (१०६५ ई० में) यह तिब्बत गये और वहाँ बहुतसे ग्रन्थोंका अनुवाद किया।

^३ शाक्यश्रीभद्र (जन्म ११२६ ई०) विक्रम-शिलाके अन्तिम प्रधान स्यविर थे। महम्मद-बिन्-बलितयार द्वारा विक्रमशिलाके नष्ट किये जानेपर यह जगत्तला चले गये और वही तीन वर्ष रहे। वहाँसे विचरते नेपाल गये। वहाँसे खो-लोचवा (१२०३ ई० में) इन्हें तिब्बत ले गया। स-स्क्य-बिहारका लामा इनका भिक्षु-शिष्य बना। बहुतसे ग्रन्थोंका अनुवाद एवं धर्म-प्रचार कर सन् १२१२ ई० में यह अपनी जन्मभूमि कश्मीर लौट गये। वहीं १२२४ ई० में इनका देहान्त हुआ।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
	वज्रपदगर्भसंग्रह	त० ५।३
	विशुद्धदर्शनचर्योपदेश	त० ४८।१२४
७५ शृगालपाद (सि० २७ ?)	रत्नमाला	त० ४८।५८
७६ सर्वभक्ष (सि० ७५)	करुणाचर्याकपालदृष्टि	त० ४८।४६
७७ सवरभद्र	वज्रगीताववाद	त० ४४।२१
७८ सहजयोगिनीचिन्ता	व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि	त० ४६।७
७९ सागर (सि० ७४)	आलिकालिमहायोगभावना	त० ४८।८०
८० समुद्र (सि० ८३)	सूक्ष्मयोग	त० ४८।९७
८१ मुखवज्र	मूलप्रकृतिस्थभावना	त० ४७।३६

(११)

बौद्ध नैयायिक

(१) मैथिल नैयायिक

न्याय-शास्त्र और वाद-विवादमें बहुत सम्बन्ध है। यदि बौद्ध, ब्राह्मण तथा दूसरे सम्प्रदायोंका पूर्वकालमें आपसका वह विचार-सघर्ष और शाम्भार्य न होता रहता, तो भारतीय न्यायशास्त्रमें इतनी उन्नति न हुई होती। वाद या विचारोंके शाब्दिक सघर्षकी प्रथाके आरम्भ होते ही वादी-प्रति-वादीके भाषण आदिके नियम बनने लगते हैं। भारत में ऐसे शास्त्रोंका उल्लेख हम सर्वप्रथम ब्राह्मण-ग्रन्थोंके उपनिषद्-भागमें पाते हैं।

वेदका संहिताभाग मन्त्र और ऋचाओंके रूपमें होनेसे, वहाँ भिन्न-भिन्न ऋषियोंके विवादोंका वैयास उल्लेख नहीं हो सकता, तोभी वशिष्ठ और विश्वामित्रका आरम्भिक विवाद ही इसका कारण हो सकता है, जो कि वशिष्ठके वंशज, विश्वामित्र और उनकी सत्तानके बनाए ऋग्वेद के भागको पढ़ना निषिद्ध समझते थे और वही बात विश्वामित्रके वंशज वशिष्ठ-ने सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र-भागके साथ करते थे। ये बतलाते हैं कि, मन्त्र-काल और उसकी क्रीडा-भूमि सप्त-सिन्धु(पंजाब)में भी किसी प्रकारके वाद हुआ करते होंगे। उन वादोंमें भी कुछ नियम बतें जाते होंगे और उन्हीं नियमोंको भारतीय न्याय या तर्क शास्त्रका बीज कह सकते हैं।

तब कितनी ही शताब्दियों तक आर्य लोगोंमें यज्ञ और कर्मकाण्डोंकी प्रधानता रही, युक्ति और तर्ककी श्रुतिके सामने उतनी चलती न थी। उस समय भी कुछ लोग स्वतन्त्र विचार रखते थे और उनका कर्मकाण्डियों-

के साथ विचार-सघर्ष होता था, इसी विचार-सघर्षका मुख्य फल हम उप-निषद्के रूपमें पाते हैं। उपनिषद्-कालमें तो नियमानुसार परिषदे थी, जहाँ बड़े बड़े विद्वान् विवाद करते थे। इन परिषदोंके स्थापक राजा होते थे, और बादमें विजय पानेवालेको उनकी ओरसे उपहार भी मिलता था। विदेहो (तिरहुत)की परिषदमें इसी प्रकार याज्ञवल्क्यको हम विजयी होते हुए पाते हैं और जनक उन्हें हजार गौत्रे प्रदान करते हैं।

सप्तसिन्धुसे इस वादप्रथाको तिरहुत तक पहुँचनेमें उसें पचाल (अन्तर्वेद और रुहेलखंड) और फिर काशी देश (बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़के जिले) से होकर आना पड़ा था। इस प्रकार प्राचीन ढँगकी तर्क-प्रणाली सबसे पीछे तिरहुतमें पहुँचती है। (यद्यपि आज कल मिथिला को तिरहुतका पर्यायवाची शब्द मानते हैं, जैसे कि काशीका बनारसको, किन्तु प्राचीन समयमें 'मिथिला' एक नगरी थी, जो विदेह देशकी राजधानी थी। उसी तरह काशी देशका नाम था, नगरका नहीं; नगर तो वाराणसी थी, जिसका ही बिगड़ा रूप बनारस है।)

यद्यपि तिरहुतमें वादप्रथा वैदिक युगके अन्तमें (६०० ईसा पूर्वके आस-पास) पहुँची, किन्तु आगे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई कि भारतीय न्यायशास्त्रके निर्माणमें तिरहुतने प्रधान भाग लिया। वस्तुतः, बौद्ध न्याय-शास्त्रके जन्म एवं विकासकी भूमि यदि मगध है, तो ब्राह्मण-न्यायके बारेमें वही श्रेय तिरहुतको प्राप्त है।

अक्षपाद, वात्स्यायन, और उद्योतकरकी जन्म-भूमि और कार्यभूमि तिरहुत थी, यद्यपि इसका कोई इतना पुष्ट-प्रमाण नहीं मिलता। वेद तथा उसकी मान्यताओं पर प्रचण्ड प्रहार करनेमें मगध प्रधान केन्द्र था; साथ ही जब उपनिषद्के तत्त्वज्ञानकी अन्तिम निर्माणभूमि विदेहके होने पर भी स्थापित करते हैं; तो यह बात स्पष्ट सी जान पड़ने लगती है कि ब्राह्मण न्याय-शास्त्रकी जन्मभूमि गंगाके उत्तर तरफ तिरहुत ही होना चाहिये।

“वादन्याय”की टीकामे आचार्य शान्तरक्षित (७४०-८४० ई०)ने अबिद्धकर्ण, प्रीतिचद दो नैयायिकोंके नाम उद्धृत किए हैं। जिनमे प्रथमने वात्स्यायनभाष्य पर टीका लिखी थी। ये दोनों ही ग्रथकार वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०)से पहलेके हैं किन्तु उद्योतकर भारद्वाजसे पहलेके नहीं जान पड़ते। इनकी जन्म-भूमि के बारेमें भी हम निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कह सकते, किन्तु प्रतिद्विदिता-केन्द्र नालदा होनेसे बहुत कुछ सम्भावना उनके तिर्हुतके ही होनेकी होती है।

त्रिलोचन और वाचस्पति मिश्रके बाद तो ब्राह्मण-न्यायशास्त्र पर तिर्हुतका एकछत्र राज्य हो जाता है। वह उदयन और वर्द्धमान जैसे प्राचीन न्यायके आचार्यों को पैदा करना है, और गङ्गेश उपाध्यायके रूपमें तो उस नव्य-न्यायकी सृष्टि करता है, जो आगे चल कर इतना विद्वत्प्रिय हो जाता है कि प्राचीन न्याय शास्त्रकी पठन-पाठन-प्रणालीको ही एक तरहसे उठा देता है। यद्यपि नव्य-न्यायके विकासमें नवद्वीप (वंगाल)का भी हाथ है, तोभी हम यह निस्सकोच कह सकते हैं कि वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०)के बादमें मिथिला (देशके अर्थमें) न्याय-शास्त्र (प्राचीन और नव्य दोनों ही)का केन्द्र बन जाती है, और हर एक कालमें भारतके श्रेष्ठ नैयायिक बननेका सौभाग्य किसी मैथिल हीको मिलता है।

(२) बौद्ध नैयायिक

ब्राह्मण न्याय-शास्त्रके बारेमें इतने संक्षिप्त कथनके बाद हम अब अपने मुख्य विषय “बौद्ध-नैयायिक” पर आते हैं। बौद्ध धर्मके संस्थापक गौतम बुद्धका जन्म ईसापूर्व ५६३ सन्में, और निर्वाण ४८३में हुआ था। बुद्धके उपदेशोंके संग्रहको ‘त्रिपिटक’ कहा जाता है। यह पाली भाषामें अब भी मिलते हैं। यह विशाल साहित्य अप्रत्यक्षरूपेण ईसा पूर्व पाँचवीं छठी (कुछ स्थानों पर तीसरी तक) शताब्दीके उत्तर भारतके परिचय में अनमोल सहायता प्रदान करता है।

इनके देखनेसे मालूम होता है, कि उस समय 'तक्की' (तार्किक) "बी-मंसी" (मीमांसक) लोगोका बड़ा जोर था। विचार-स्वातंत्र्य उस काल की एक बड़ी विशेषता थी। हर एक पुरुष अपने विचारोको खुले-तौरसे प्रचार कर सकता था। न उसमें राज्यकी ओरसे कोई बाधा थी और न समाज कोई रुकावट डालता था। परलोक मानने वाले ईश्वर-अनीश्वर-वादी ही नहीं, जडवादी (उच्छेदवादी, देहके अतके साथ जीवन-का अन्त मानने वाले) तक भी अपने मतका प्रचार करते, राजा-प्रजामे खूब सम्मानित होते थे। यहीं नहीं पायामी^१ जैसे कोसलके सामन्त राजाको तो अपने जडवादको छोड़नेमें लोक-लज्जाका भय खाते भी पाते हैं। बुद्धके समकालीन ६ आचार्योंमें मक्खली गोसाल इसी मतके मानने वाले थे। शात्रार्थकी प्रथा तो उस समय इतनी जवर्दस्त थी कि पुरुषोकी तो वान ही क्या, स्त्रियाँ तक जम्बूद्वीपमें अपनी प्रतिभाकी विजय-ध्वजा फहराती-सी जम्बू-वृक्षकी शाखा लिये शास्त्रार्थ करनेके वास्ते देशमें विचरण किया करती थी। 'त्रिपिटक'में कितने ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें बुद्धसे वाद करनेकी घटनाओका उल्लेख है।

कितने ही सिह्नाद सूत्र तो इन्ही वादोंमें सम्बन्ध रखते हैं। वहीं पहले-पहल हमे निग्रह-स्थानकी झलक मिलती है और यद्यपि पीछे बौद्ध नैयायिक (दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि) पचावयव वाक्यको न मान प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण-तीन ही अवयवोंको मानते हैं, किन्तु सूत्रपिटक (त्रिपिटकका एक भाग)में हम कमसे कम उपनयका साफ प्रयोग देखते हैं। इस प्रकार ईसा-पूर्व छठी शताब्दीमें चतुरवयव और निग्रहस्थानमें हम बौद्धन्यायका आरम्भ होने देखते हैं। ईसापूर्व तीसरी शताब्दीका ग्रन्थ 'कथावत्थु' (अभि-धर्मपिटक) उसी प्राचीन शैलीका एक वाद ग्रन्थ है। उसके वाद "मिलिन्द-प्रश्न"में भी न्यायके कुछ पारिभाषिक शब्दोंका उल्लेख आता है और नीतिके

नामसे न्यायका भी नाम आता है। 'मिलिन्दप्रश्न'का मूल रूप चाहे सागल (स्यालकोट)के यवन राजा मिनान्दरके समय (ई० पू० दूसरी शताब्दी)में आरम्भ हुआ हो, किन्तु जिस रूपमें वह हमें मिलता है, उससे वह ईस्वी पहिली दूसरी शताब्दीमें परिवर्द्धित हुआ मालूम होता है। ईस्वी चौथी शताब्दीमें चीन-भाषामें उसका अनुवाद होनेसे वह उससे पीछे नहीं लाया जा सकता।

ईसाकी पहली शताब्दीमें हम कनिष्कके समकालीन साकेतक (अयोध्या-जन्मा) आर्य सुवर्णक्षीपुत्र भदन्त अश्वघोषके रूपमें एक अद्भुत प्रतिभाशाली बौद्ध विद्वान्को पाते हैं। अश्वघोषके बुद्धचरित और कुछ टीकाओंमें तथा कुछ छोटे-छोटे अन्य ग्रन्थ तिब्बती और चीनी भाषामें अनुवादित हुए मिलते हैं। किन्तु उनके सारे ग्रन्थोंको अनुवाद होनेकी बात तो अलग, हमें उनके बहुतसे ग्रन्थोंका नाम भी नहीं मालूम है। मध्यएशियाकी बालुका भूमिसे ईस्वी दूसरी शताब्दीका लिखा अश्वघोषका 'सारिपुत्रप्रकरण' नाटक मिला है। 'सौन्दरानन्द' काव्यका चीनी या तिब्बती भाषामें अनुवाद नहीं हुआ था, किन्तु सौभाग्यसे वह हमें संस्कृतमें मिल गया। वाद-न्यायकी टीकामें आचार्य शातरक्षितने अश्वघोषकी एक दूसरी कृति 'राष्ट्रपाल नाटक'का जिक्र किया था। अश्वघोष महान् कविही न थे, बल्कि बौद्ध-दर्शनकी अपूर्वताने उन्हें ब्राह्मणधर्मसे बौद्धधर्मकी ओर खींचा था। उनके ग्रन्थोंमें यद्यपि न्यायपर कोई नहीं मिला है, किन्तु उनमें अन्य साख्य आदि दर्शनोका नाम ही नहीं, बल्कि विवाद रोपा गया है और उससे अनुमान होता है, कि अश्वघोषने कोई खडनात्मक दर्शन-ग्रंथ जरूर लिखा होगा। ईसाका दूसरी शताब्दीके अक्षपादके न्याय सूत्रोंमें हम आत्मा, शब्द प्रमाण, सामान्य, अवयवी आदि पर बौद्धोंकी ओरसे किये आक्षेपोंका उत्तर दिया जाते देखते हैं, उससे भी उसके पहले किसीऐसे बौद्ध आचार्यका होना जरूरी मालूम होता है।

नागार्जुन

बौद्ध न्यायपर सबसे पुराने जो ग्रन्थ मिलते हैं, नागार्जुनके ही हैं। नागार्जुनका जन्म बरार (विदर्भ) में हुआ था, किन्तु वह अधिकतर आन्ध्र-देशके धान्यकटक और श्रीपर्वत स्थानोंमें रहते थे। वह बौद्धोंके माध्यमिक दर्शन (शून्यता या सापेक्षतावाद)के आचार्य थे। उनके तीन छोटे-छोटे न्याय निबन्ध अब चीनी भाषाहीमें मिलते हैं, जिनमेंसे एक विग्रहव्यावर्तनी तिब्बत से मुझे मिला। वात्स्यायन-भाष्यमें कितनी ही जगहोंपर हम स्पष्ट बौद्धोंके आक्षेपोंके खड्ग पाते हैं। वात्स्यायनके पूर्व किस बौद्धने ये आक्षेप किये होंगे? नागार्जुनके उक्त ग्रन्थके देखने से स्पष्ट मालूम होता, कि प्रमाण स्थापना प्रकरणमें वात्स्यायनने जिस ग्रन्थ का खड्ग किया है, वह नागार्जुन ही हैं। सिर्फ न्याय या प्रमाण शास्त्र पर विस्तृत ग्रन्थ लिखने वाले आचार्य दिङ्नाग हैं इसीलिये उन्हें मध्यकालीन भारतीय तर्कशास्त्रका पिता कहा जाता है। जैमे, गगेशोपाध्यायकी तत्त्वचिन्तामणि न्यायशास्त्रमें एक नये युगका आरम्भ करती है, जो कि अब तक चला जा रहा है, उसी प्रकार दिङ्ग नागका “प्रमाणसमुच्चय” एक नया युग आरम्भ करता है, जो कि गगेशके काल (१२०० ई०) तक रहता है।

वसुबन्धु

नागार्जुनके बादकी डेढ़ शताब्दियोंमें भी बौद्ध नैयायिक हुये होंगे, किन्तु उनकी कृतियोंका हमें कोई पता नहीं। अन्तमें हम वसुबन्धु (४०० ई०)को “वादविधि” या “वादविधान” लिखते पाते हैं। यह ग्रन्थ अब तक न संस्कृतहीमें मिला है, और न इसका चीनी या तिब्बती भाषाओंमें ही अनुवाद हुआ था। किन्तु इस ग्रन्थका नाम धर्मकीर्ति (६०० ई०)के ‘वादन्याय’ ग्रन्थ में मिलता है। “वादन्यायः परहितरतैरेष सद्भिः प्रणीतः” पर व्याख्या करते शान्तरक्षित (७४०-८४० ई०)ने लिखा है—“अयं वादन्यायमार्गः सकललोकानिबन्धनबन्धुना वादविधानादौ आर्यवसुबन्धुना

महाराजपथीकृतः। क्षुण्णश्च तदनुमहत्यां न्यायपरीक्षायां कुमतिमतमत मातङ्ग-शिर पीठपाटनपटुभिराचार्यदिङ्नागपादैः।” इस वाक्यसे मालूम होता है, कि वसुबन्धुने न्यायशास्त्र पर वादविधान नामक ग्रंथ लिखा था। न्यायवार्तिककार^१ उद्योतकर भारद्वाजने भी कितनी ही जगहों पर इस ग्रन्थ-का नामोल्लेख किया है, और कितनी ही जगहों पर बिना नाम दिये भी खण्डन किया है, किन्तु वहाँ व्याख्या करते वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०) ने नाम दिया है—

“यद्यपि वादविधौ साध्याभिधान प्रतिज्ञेति प्रतिज्ञालक्षणमुक्त, तदप्युभयथा दोषान्न युक्तम्।”

“यद्यपि वादविधानटीकाया साधयतीति शब्दस्य स्वयंपरेण च तुल्यत्वान् स्वयमिति विशेषणम्।”

(न्या० वा० पृ० ११७)

पिछले उदाहरणमें ‘वादविधान’ नाम समानार्थक होनेसे वह ‘वादविधि’के लिये ही प्रयुक्त हुआ मालूम होता है। वाद विधानकी जिस टीका-का यहाँ जिक्र आया है, उसके रचयिता शायद दिङ्नाग थे। क्योंकि दिङ्नाग वसुबन्धुके शिष्य थे। और हो सकता है, जिसे शान्तरक्षितने, ऊपरके जिस उद्धरणमें “तदनु महत्या न्यायपरीक्षाया” लिखा है, वह न्याय-परीक्षा वसुबन्धुके वादविधानकी टीका हो अथवा उसीका कोई पोषक ग्रन्थ हो।

न्यायवार्तिकके निम्न उद्धरणोंमें यद्यपि वादविधिका नाम नहीं आया है, किन्तु वे वसुबन्धुके इसी प्रसिद्ध ग्रन्थके मालूम होते हैं।

“अपरे पुनर्वर्णयन्ति ततोऽर्थाद्विज्ञानं प्रत्यक्षमिति।”

(पृ० ४०)

इस पर टीका करते हुए वाचस्पति मिश्रने लिखा है—

^१ बौद्धभासंस्कृतसीरीज, बनारस १९१६ ई०।

“तदेवं प्रत्यक्षलक्षणं समर्थं वासुबन्धवं तत्प्रत्यक्षलक्षणं विकल्पयितुमुपन्यस्यति । अपरे पुनरिति ।”

“एतेन साध्यत्वेनेप्सितः पक्ष इति प्रत्युक्तम् ।”

(न्याय वा० ११६)

इस पर वाचस्पति कहते हैं।

“अत्रापि च वसुबन्धुलक्षणे विरुद्धार्थनिराकृतग्रहणं न कर्तव्यम् ।”

(ता० टी० पृ० २७३)

एक जगह उद्योतकरने वसुबन्धुके वादलक्षणको इस प्रकार उद्धृत किया है—

“अपरे तु स्वपरपक्षयोः सिद्धचमिद्धचर्यं वचनं वाद इति वादलक्षणं वर्णयन्ति ।”

(न्या० वा० १५०)

यहां पर टीका^१ करते वाचस्पतिने पूर्वपक्षाका नाम वसुबन्धु दिया है—

“तदेव स्वाभिमतवादलक्षणं व्याख्याय वसुबन्धु लक्षणं दूषयितुमुपन्यस्यति । अपरे त्विति ।”

(ता० टी० ३१७)

इन उद्धरणोमें यह भी मालूम होता है कि वसुबन्धुने अपने ग्रन्थमें प्रत्यक्ष आदिके लक्षण भी लिखे थे और वह धर्मकीतिके वादन्यायकी भाँति सिर्फ निग्रहस्थान ही पर नहीं था।

वसुबन्धुके एक ग्रन्थ तर्कशास्त्रको चीनी भाषामें परमार्थ (५५० ई०)ने अनुवाद किया था। तर्कशास्त्र ग्रन्थका नाम न हो, कर विषय मालूम होता है।

^१ न्यायवार्तिकतात्पर्य-टीका, “चौखम्भासंस्कृत सीरीज”, बनारस (१९२५ ई०)।

वसुबन्धुके समयके बारेमें बहुत मतभेद हैं, कितने ही पंडित उन्हें तीसरी शताब्दीमें ले जाना चाहते हैं और जापानके विद्वान् डा० तकाकुसू ५०० ई०में लाना चाहते हैं। डा० तकाकुसूने वसुबन्धुका समय निर्धारण करनेमें बहुत परिश्रम किया है, किन्तु उनके समयके माननेमें बहुतसी कठिनाइयाँ दीख पड़ती हैं। (१) वसुबन्धुके ज्येष्ठ सहोदर असंगके ग्रन्थोंका धर्म-रक्षाने चीनी भाषामें अनुवाद किया था। धर्मरक्षा ४०० ई०में चीनमें थे। (२) वसुबन्धुके शिष्य दिङ्नागका नाम कालिदास ने “मेघदूत”के प्रसिद्ध श्लोक ‘दिङ्नागानां पथि परिहरन्’में किया है। वहाँ ‘दिङ्नागानां’से बौद्ध विद्वान् दिङ्नागसे ही अभिप्राय है, इसकी पुष्टि मल्लिनाथकी टीका ही नहीं करती; बल्कि प्राचीन टीकाकार दक्षिणावर्त्तनाथ भी करते हैं। कुमारगुप्त (४१५-५५ ई०) और स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०)के समकालीन कालिदाससे पूर्व दिङ्नागका होना माननेपर वसुबन्धुका समय ४०० ई० के पास हो सकता है।

(३) चीनी भाषामें अनुवादित परमार्थ-कृत वसुबन्धुकी जीवनीमें वसुबन्धुको अयोध्याके राजाका गुरु कहा है। उधर वसुबन्धुके नामसे उद्धृत एक श्लोक “सोऽय सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनय चन्द्रप्रकाशो युवा” को मिलानेपर जान पड़ता है कि वसुबन्धु चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१२) के समकालीन थे।

(४) ३१९ ई० से ४९५ ई० तकका गुप्त काल उत्तरी भारतमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समयकी पत्थर की मूर्तियाँ भारतीय मूर्ति-कालके अत्यन्त सुन्दर नमूने समझी जाती हैं। अजन्ता और वाग् के कितने ही इस कालके चित्र उस समयकी चित्रकलाको उन्नतिके शिखर पर पहुँचा प्रदर्शित करते हैं। समुद्रगुप्त (३४०-३७५ ई०)के प्रयाग वाले अशोक स्तम्भपर खुदे श्लोक संगीत और काव्यके कौशलकी सूचना ही नहीं देते हैं, बल्कि कविकुलगुरु कालिदासकी कविताएँ बतलाती हैं कि वह संस्कृत-कविताका मध्याह्न काल था। समुद्रगुप्त (३४०-७५ ई०)

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३८०-४१५ ई०) कुमार गुप्त (४१५-५५ ई०) और स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०) जैसे पराक्रमी शासकोंको लगातार चार पीढ़ियों तक पैदा करते रहना भी उस कालकी खास महत्ताहीको प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह भी बतलाता है, कि उस कालमें राष्ट्रीय प्रगति सर्वतो-मुखीन थी। ऐसे समयमें दर्शन क्षेत्रमें भी कितनी ही नई विभूतियाँ जरूर हुई होंगी और वसुबन्धु और दिङ्नागको हम इन्हीं विभूतियोंमें समझते हैं। इस तरहसे भी वसुबन्धुका समय ४०० ई० ठीक जँचता है।

दिङ्नाग

दिङ्नाग (४२५ ई०) वसुबन्धुके शिष्य थे, यह तिब्बतकी परम्परासे मालूम होता है। और तिब्बतमें इस सम्बन्धकी यह परम्पराये आठवीं शताब्दीमें भारतमें गई थी, इसलिये इन्हें भारतीय परम्परा ही कहना चाहिए। यद्यपि चीनकी परम्परामें दिङ्नागको वसुबन्धुका शिष्य होना नहीं लिखा है, तोभी वहाँ इसके विरुद्ध भी कुछ नहीं पाया जाता। दिङ्नागका काल वसुबन्धु और कालिदासके बीचमें हो सकता है, और इस प्रकार उन्हें ४२५ ई० के आस पास माना जा सकता है। दिङ्नागका मुख्य ग्रन्थ प्रमाणसमुच्चय है, जो सिर्फ तिब्बती भाषाहीमें मिलता है। उसी भाषामें प्रमाणसमुच्चयपर महावैयाकरणकाशिकाविवरणपञ्जिका (न्यास) के कर्ता जिनेन्द्रबुद्धि (७०० ई०)की टीका भी अनूदित मिलती है। दिङ्नाग भारतके अद्भुत प्रतिभाशाली नैयायिकोंमें थे, इसमें तो सन्देह ही नहीं।

चीनकी परम्परासे मालूम होता है, कि शङ्कर स्वामी दिङ्नागके शिष्य थे। इसकी पुष्टि मनोरथनन्दीकी प्रमाणवार्तिकवृत्तिकी टिप्पणीसे होती है। तिब्बती परम्परा हमें बतलाती है कि दिङ्नागके एक शिष्य ईश्वर-सेन थे, जो धर्मकीर्तिके गुरु थे किन्तु यहाँ तिब्बती परम्परामें कुछ भूल मालूम होती है, जैसा कि हम आगे बतलायेंगे। शङ्कर स्वामीका

न्यायपर एक ग्रन्थ 'न्यायप्रवेश' मिलता है, तिब्बती परम्पराने ईश्वर-सेनको धर्मकीर्ति (६०० ई०) का न्यायमें गुरु माना है, और इसमें सन्देहका कोई कारण नहीं मालूम होता किन्तु वही ईश्वरसेनको दिङ्नागका शिष्य कहा गया है। आगे हम बतलायेंगे कि धर्मकीर्ति ६२५ ई०के आस पास थे। ऐसी हालतमें धर्मकीर्ति और दिङ्नागके बीचके दो सौ वर्षोंमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता। अक्सर परम्परामें अप्रधान व्यक्ति छोड़ दिये जाते हैं। मालूम होता है यहाँ भी दिङ्नाग और ईश्वरसेनके बीचकी परम्परा छूट गयी है। ईश्वरसेनका कोई ग्रन्थ किसी भाषामें नहीं मिलता; किन्तु उनकी कुछ बातोंका खण्डन धर्मकीर्तिने प्रमाण वार्तिकके प्रथम परिच्छेदमें किया है। दुर्वेकमिश्र (११०० ई०) ने भी अपने हेतु विन्दुकी धर्माकरदत्तीय टीकापर व्याख्या करते हुए ईश्वरसेनके मतको उद्धृत किया है, इससे मालूम होता है कि ईश्वरसेनने कोई ग्रन्थ लिखा था।

तिब्बती परम्परा बतलाती है, कि धर्मकीर्तिने जब ईश्वरसेनके पास दिङ्नागके प्रमाणसमुच्चयको पढ़ा तब कितने ही स्थल उनके गुरुको भी स्पष्ट न लगते थे। इसके बाद धर्मकीर्तिने स्वयं दूसरी बार उसे अपने आप पढ़ा। जब उन्होंने अपने अर्थको अपने गुरुको सुनाया तो उन्होंने शाबाशी दी, और प्रमाणसमुच्चयके अर्थ समझनेमें धर्मकीर्तिको उन्होंने दिङ्नागके बराबर बतलाया। फिर धर्मकीर्तिने तीसरी बार पढ़ा और उन्हें उस में त्रुटियाँ मालूम हुईं। इसीलिये धर्मकीर्तिने दिङ्नागके 'प्रमाणसमुच्चय' पर टीका लिखनेकी अपेक्षा वार्तिक (प्रमाणवार्तिक) लिखा जिसमें खंडन करनेमें स्वतंत्रता रहे।

धर्मकीर्ति

धर्मकीर्तिका काल (६०० ई०)—चीनी पर्यटक इचिङ्गने धर्मकीर्ति-का वर्णन अपने ग्रन्थमें किया है। इसलिये धर्मकीर्ति ६७९ ई० से पहले हुए।

किन्तु, युन्-च्वेङ्गने धर्मकीर्तिका नाम नहीं लिया है, इसलिये ऐतिहासिकों-का अनुमान है कि ६३५ ई० में जब युन्-च्वेङ्ग नालंदा पहुँचे, धर्मकीर्तिकी आयु कम रही होगी, इसलिये धर्मकीर्तिका काल ३३५-५० ई० माना है। लेकिन युन्-च्वेङ्गके मतसे धर्मकीर्तिको पीछे लाना ठीक नहीं जैचता। हमारी समझमें धर्मकीर्ति युन्-च्वेङ्गसे पहले ही नालंदामे थे, क्योंकि—(१) धर्मकीर्ति नालंदाके प्रधान आचार्य धर्मपालके शिष्य थे। युन्-च्वेङ्गके समय (६३३ ई०) धर्मपालके शिष्य शीलभद्र नालंदाके प्रधान आचार्य थे जिनकी आयु उस समय १०६ वर्ष की थी। ऐसी अवस्थामें धर्मपालके शिष्य धर्मकीर्ति ६३५ ई० में बच्चे नहीं हो सकते थे। धर्मकीर्ति सुदूर-दक्षिण तिरुमलय (द्रविड देश)के प्रतिभाशाली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण शास्त्रों-को उन्होंने खूब पढ़ा था, और पीछे बौद्ध सिद्धान्तोंको अपनी स्वतन्त्र बुद्धिके अधिक अनुकूल पा वह बौद्ध हुए थे।

इस प्रकार नालंदाके प्रधान आचार्यके शिष्य होते समय वह बच्चे नहीं हो सकते थे। नालंदाके विश्वविद्यालयमें प्रवेश पानेके लिये द्वार-पण्डितोंकी कितनी कठिन परीक्षामें विद्यार्थियोंको गुजरना पड़ता था, यह हमें मालूम है; इसमें भी धर्मकीर्ति काफी पढ़े लिखे होनेपर ही प्रवेशके अधिकारी हो सकते थे। शीलभद्रके प्रधान आचार्य होनेसे पूर्व ही धर्मकीर्ति विद्या समाप्त कर चुके थे, अन्यथा छोटे होनेपर उन्हें शीलभद्रके पास भी पढ़ना पड़ता। और वैसा कोई उल्लेख नहीं है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे धर्मकीर्तिकी आयु कितनी भी कम मानते युन्-च्वेङ्गके समय हम उसे ३०, ३५ वर्षसे कम नहीं मान सकते? फिर धर्मकीर्तिकी प्रतिभा बौद्ध दार्शनिकोंमें अद्वितीय मानी जाती है, बल्कि उनके प्रतिद्वंद्वी ब्राह्मण नैयायिक भी उनकी प्रतिभाकी दाद देते हैं। ऐसा अद्भुत प्रतिभा-शाली पुरुष २५ वर्षकी उम्रमें भी नालंदामे बिना ख्याति पाये नहीं रह सकता। युन्-च्वेङ्गकी चुप्पीका कारण हो सकता है (१) युन्-च्वेङ्गके नालंदा निवासके समयसे पूर्व ही धर्मकीर्तिका देहान्त हो चुका था और

न्यायपर अधिक अनुराग न होनेके कारण धर्मकीर्तिकी कृतियों और व्यक्तित्वके प्रति उतना सम्मान भाव न होनेसे उन्हींने उनका जिक्र नहीं किया। युन्-च्वेङ्क न्यायके पण्डित न थे; यह तो इसीसे मालूम होता है कि उन्हींने दिङ्नागके प्रमाणसमुच्चय जैसे प्रौढ़ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका चीनी अनुवाद न कर असंग, वसुबंघु और शंकरस्वामीके तीन छोटे छोटे न्याय निबन्धोंका ही अनुवाद कर संतोष कर लिया।

(२) यह कहा जा सकता है कि युन्-च्वेङ्ककी जीवनीके सम्पादक उनके शिष्योंने जान-बूझकर धर्मकीर्तिका जिक्र नहीं आने दिया है। युन्-च्वेङ्क विद्वान् थे, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु कितनी ही जगहों पर जीवनी-लेखकोंने बहुत अतिशयोक्तिकी है। उदाहरणार्थ, यदि उड़ीसामें कोई अबौद्ध पण्डित बौद्धोंको शास्त्रार्थ करनेके लिये ललकारता है, और उसका सन्देश नालंदा आता है, तो नालंदा युन्-च्वेङ्कको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है। आजकलके पण्डितोंके शास्त्रार्थकी भाँति सातवीं सदीमें भी शास्त्रार्थ सस्कृतमें हुआ करते थे। और आजकलकी भाँति उस समय भी वादी प्रतिवादी खूब कठिन दार्शनिक सस्कृतका प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषाका व्याकरण ऐंसे भी जटिल है और फिर उक्त प्रकारकी सस्कृतमें शास्त्रार्थ करना आसान काम न था। युन्-च्वेङ्क प्रौढ़ अवस्थामें भारत आये थे। पढ़ते पढ़ते दार्शनिक सस्कृतका समझना इनके लिये आसान हो सकता था किन्तु इतनी दक्षता प्राप्त करना संभव न था। इस जगहपर जरूर अत्युक्तिसे काम लिया गया है। ऐसी हालतमें यदि धर्मकीर्ति युन्-च्वेङ्कके समय मौजूद थे तो उन्हें चित्रपर चित्रित करना हानिकारक समझा गया। और इसीलिये उन्हें जान बूझकर वहाँ आने नहीं दिया गया। हमारी समझमें तो धर्मकीर्ति युन्-च्वेङ्कके नालन्दा पहुँचनेसे पूर्व ही गुजर चुके थे।

धर्मकीर्तिकी शिष्य-परम्परा तिब्बती ग्रन्थोंमें इस प्रकार मिलती है—

धर्मकीर्तिकी शिष्य-परम्परा

१ धर्मकीर्ति (६०० ई०), २ देवेन्द्रमति (६५० ई०), ३ शाक्यमति (६७५ ई०), ४ प्रज्ञाकरगुप्त (७०० ई०), ५ धर्मोत्तर (७२५ ई०), ६ यमारि (७५० ई०), ७ विनीतदेव (७७५ ई०), ८ शकरानन्द (८०० ई०), ९ बकुपण्डित (११५० ई०), १० शाक्यश्रीभद्र (११२७-१२२५ ई०)। शाक्य श्रीभद्र विक्रमशिला बिहार (भागलपुर)के अन्तिम प्रधान आचार्य थे। विक्रम-शिलाके तुर्कों द्वारा जलाये जानेपर १२०३ ई० में वह विभूतिचन्द्र (जगत्तला बगाल) दानशील, सधश्री (नेपाल) आदि बौद्ध पण्डितोंके साथ तिब्बत गये। शाक्यश्रीभद्रके भोटवासी शिष्य स-स्वय-पण्-छेन् आनन्दध्वज अपने ग्रन्थमें अपने गुम्फकी परम्परा देते हैं, जिसमें बंकु पण्डितको शकरानन्दका शिष्य बतलाया गया है। यहाँ भी जान पड़ता है, बीचके कितने ही अप्रधान व्यक्तियोंको छोड़ दिया गया है। शाक्य श्रीभद्रका काल (जन्म ११२७ ई०, मृत्यु १२२५ ई०) हीमें निश्चित है।

इनके अनिरिक्त जिनेन्द्रबुद्धि, (७०० ई०) धर्माकरदत्त (७०० ई०) कल्याणरक्षित (७०० ई०), रविगुप्त (७२५ ई०), अर्चट (८२५ ई०) शान्तरक्षित (७४०-८४० ई०), कमलशील (८५० ई०), जिनमित्र (८५० ई०), जयानन्त (९५० ई०) कर्णकगोमी, मनोरथनन्दी, जितारि (१००० ई०), रत्नकीर्ति (१००० ई०) आदि कितने ही और विद्वानोंने न्यायपर अपने ग्रन्थ लिखे हैं। जिनेन्द्रबुद्धि वही है, जिन्होंने काशिकावि-वरणपजिका या न्यासको लिखा है। शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रह (संस्कृत-मूल)के प्रकाशित हो जानेसे वह और उनके शिष्य कमलशील (तत्त्व संग्रह-पजिकाकार) विद्वानोंके सामने आ चुके हैं।

(१२)

मागधी हिन्दीका विकास

भाषा भावका शरीर है। जिस समय एक ही देशमें अनेक भाषाओंका राज्य स्थापित नहीं था, लोग अपनी उसी एक भाषामें अपने हृदयके साधारण या कोमल भावों (काव्य)को प्रकट किया करते थे। चार सहस्र वर्ष पूर्वकें हमारे कितने ही पूर्वजोंके भाव हमें उन्हींकी भाषामें, वेदके रूपमें मिलते हैं। “छान्दम्” या वेदकी भाषा उनकी भाषा थी।

नदीके प्रवाहकी तरह भाषाका प्रवाह गतिशील है। जितनी ही भाषा बदलती गयी, उतनी ही हमारे परवर्ती पूर्वजोंको, अपने पूर्वजोंकी भाषा और कृतियोंमें अधिक लोकोत्तर श्रद्धा बढ़ती गयी (और आज भी वह अपने विराट् आकार में हमारे सस्कृत-प्रेमके रूपमें मौजूद है)। समय बीतनेके साथ वह इस क्रममें पड़े कि, कैसे हम उसको सुरक्षित और सजीव रखें। इसके लिये उन्होंने (वेद) मन्त्रोंको जहाँ संहिता, पद, जटा, घन आदि नाना क्रमसे, उच्चारण और कण्ठस्थ करके, सुरक्षित किया; वहाँ उस भाषाकी भीतरी बनावटके लिये अपनी-अपनी शाखाके “प्रातिशाख्य” (व्याकरण) बनाये। जब बोल-चालकी भाषामें बहुत अन्तर हो चुका था, तब ईसा पूर्व छठी शताब्दीमें, गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए। कोई “भाषा”पर विशेष दया करके नहीं—बल्कि वही प्रचलित और उपयुक्त होनेसे उन्होंने लोक-भाषामें लोगोंको धर्मोपदेश किया। हाँ, जब मगध, कोसल, कुरु, अवन्ती, गन्धारके शिष्य, बुद्धके दिये उपदेशों (सूक्तों=सुत्तों) का अपनी-अपनी भाषा (=निर्गुणित) में पाठ करने लगे, तो कुछ शिष्योंको सूक्तोंकी भाषाका फेर-बदल खटकने लगा और उन्होंने

चाहा कि, उसे हजार वर्षकी पुरानी भाषामे करके सुरक्षित कर दिया जाय। बुद्धने उसे मना ही नहीं किया; बल्कि ऐसा करनेको हल्के दण्डमे दण्डनीय एक अपराध करार दिया। जिस प्रकार नित्य बदलता सिक्का और तोलमान आदमीको खटकता तथा व्यवहारमें परेशानीका कारण होता है, वैसे ही बुद्धके निर्वाणकी तीनचार शताब्दियों बाद, यह आये दिनकी अदल-बदल धर्मधरोको अरुचिकर मालूम होने लगी। तब उनमेंसे कुछने तो लकीरका फकीर बन, पुरानी भाषाको (जिमे वह समझते थे कि, वह उसी रूपमे बुद्धके मुखसे निकली थी) ही अपनाये रखा और आगेसे अपनी शक्तिभर फेरबदल न होने देनेके लिये बाँध बाँधा। दूसरोने उसे मृत—किन्तु अधिक स्थायी सस्कृतमे—कर दिया। तथापि इस भाषामें पहली भाषाकी कितनी ही बातें रख छोड़ी। तीसरे, कुछ लोग और कितनी ही शताब्दियोतक धक्के खाकर, कुछ और फेर-बदल हो जाने-पर परवर्त्ती किसी भाषामे उसे सुरक्षित करनेपर मजबूर हुए। पहले वाले धर्मधर सिंहलके स्थविरवादी है, जो मागधीकी सबसे बड़ी विशेषताएँ—“स” की जगह “श”, “न” की जगह “ण” और “र”की जगह “ल” को सहस्राब्दियो पहले छोड़ चुके हैं, तो भी कहते हैं, “हमारे धर्म-ग्रन्थ मूल मागधी भाषामे है।” हाँ, यदि उच्चारणकी विशेषताको कोई नगण्य समझे, तो उनका कथन बहुत कुछ सच निकलेगा। सर्वास्तिवाद, महासाधिक आदिने अपने धर्म-ग्रन्थ सस्कृतमे कर दिये तथा महीशासक आदि कुछ निकायोंने प्राकृतमे।

शताब्दियोसे ब्राह्मण, कोसीकी भाँति, मर्यादा तोड़ भागनेवाली सस्कृत-भाषाको, व्याकरणके नियमोसे बाँध-बाँधकर स्थायी करते रहे; परन्तु उन्हें पूरी सफलता न मिली। अन्तमें जनपदोंकी सीमाएँ तोड़कर साम्राज्य स्थापित करनेवाले युगके प्रतापी शासक नन्दोंके कालमें पाणिनि^१ वह बाँध-

^१ मंजुश्रीमूलकल्पने पाणिनिको नन्दके समयमें माना है।

बाँधनेमें सफल हुए, जिसे तोड़नेकी शक्ति संस्कृतमें नहीं रही। तो भी इस बाँधसे संस्कृतके प्रचारमें अधिक फल तबतक नहीं हुआ, जबतक कि, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यमें शुंगोंके गुरु गोनर्दीय^१ पतञ्जलि अपनी कलम, ज्ञान और ज्ञानको शुंगोंके^२ प्रभुत्वके साथ मिलाकर इसकी वकालतमें न खड़े हो गये। शुंगोंके बाद गति कभी कुछ मन्द और कभी कुछ तेज होती रही; किन्तु गुप्तोंके समयसे पाणिनिकी संस्कृतको वह स्थान प्राप्त हो गया, जो उसे कभी न मिला था (वह स्थान, ईसाकी बारहवीं शताब्दीतक वैसे ही रहकर, आज भी हमारे सामने कुछ कम विशाल रूपमें नहीं दिखायी पड़ता है)।

यद्यपि शुंगकालमें संस्कृतके प्रबल पक्षपानी उठे। और उन्होंने तथा उनके परवर्ती लोगोंने संस्कृतके पक्षमें ऐसा वायुमण्डल तैयार कर दिया कि, कीर्ति, मान तथा शिक्षित जनतातक पहुँचनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् साहित्यमें संस्कृतको ही व्यवहृत करनेपर मजबूर हो गये; तथापि बोलचालकी भाषाओंमें^३ चुपचाप अपने अधिकारको अपहृत नहीं होने दिया। किन्तु जहाँ संस्कृतने एक स्थायी-अचल-रूप पा लिया था, वहाँ यह बेचारी

देखिये ५३ पटल, पृष्ठ ६१२-

“नन्दोऽपि नृपतिः श्रीमान् पूर्वकर्मापराधतः।

विरागग्रामास। मन्त्रीणां नगरे पाटलाह्वये॥

..... आयुस्तस्य च वै राज्ञः षट् षष्ठीवर्षा तथाः।

..... तस्याप्यन्यतमः सत्यः पाणिनिर्नामि माणवः॥’

^१ मालवामें, विदिशा और उज्जैनके बीच, भोपालके पासमें गोनर्द कोई स्थान था।

^२ सबसे पुराने संस्कृत शिलालेख शुंगोंके समयमें मिलते हैं।

^३ गुणादयकी बृहत्कथा, हालकी गाथासप्तशती आदि इसके उदाहरण हैं।

प्राकृते जबतक लड़-भिड़कर अपने लिये कुछ स्थान बनाती थी, तबतक वह स्वयं मृत्युका शास हो, मृतभाषा बन, अपने सबसे प्रबल शस्त्र—बोल-चालकी भाषा होनेको—खो बैठती। उन्हे इस जद्दो-जिहदका पुरस्कार यही मिलता था कि, कभी-कभी, लोग उनमें भी कुछ लिख दिया करते थे।

पाणिनिके समयमें संस्कृत स्वाभाविक रूपसे बोल-चालकी भाषा न थी; तोभी उस समयकी बोल-चालकी भाषा, उससे इतनी समीप थी कि, कुछ दर्जन नियमोंके साथ उसे पाणिनीय संस्कृतमें बदला जा सकता था। पाणिनिके “भाषा” शब्दसे मतलब है इसी उच्चारणादिके परिवर्तनसे बनी कृत्रिम या “संस्कृत” भाषामें। उदीची (पंजाब), प्राची (युक्त-प्रान्त, बिहार) तथा व्यास-नदीके उत्तर-दक्षिण किनारोंतकके रूप और स्वरतकके भेदोंको दिखलानेसे लोग सिर्फ यही नहीं कह उठते हैं—“मह-तीय सूक्ष्मैशिकाचार्यस्य” (काशिका ४।२।७४); बल्कि साथ ही यह भी कहते हैं कि, पाणिनिके समय वह (पाणिनीय) संस्कृत बोली जाती थी; और, इसी लिये वह उनके कालको, नन्दोंके समयमें न रखकर, बहुत पूर्व खीचना चाहते हैं। पाणिनिने, अपने व्याकरणके लिये, दो स्रोतोंसे मसाला जमा किया। (क) मन्त्र, ब्राह्मण आदि छान्दस् वाङ्मय, (ख) कल्प, शिशुक्रन्द, यमसभ, अग्निकाश्यप आदिके वृत्तोंको लेकर बने ग्रन्थ आदि से। इनमें भी शिशुक्रन्दीय आदि ग्रन्थ संस्कृतमें थे या प्राकृतमें, इसमें सन्देह ही समझना चाहिये। दूसरा स्रोत था, उदीची और प्राचीकी उस समयकी बोल-चालकी “भाषा”का। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि, उन्होंने अपने समयतकके इस विषयमें हुए प्रयत्नों (अपिशलि, शाकटायन आदिके व्याकरणों) से भी फायदा उठाया।

पाणिनीय संस्कृतका प्रादुर्भाव यद्यपि ईसा पूर्व चौथी शताब्दीमें हुआ; तथापि पतञ्जलिके समय अर्थात् ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यतक उसका बहुत कम प्रचार रहा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीसे ईसाकी तीसरी

शताब्दीतक वह क्रमशः अपने क्षेत्र और प्रभावको बढ़ाती गयी; और, चौथी शताब्दीसे उसका एकछत्र राज्य स्थापित हुआ। प्राकृत और अपभ्रंशके समयतक—जबतक कि, संस्कृत और भाषाके क्रियापद और प्रत्यय भी बहुत थोड़े ही फर्कसे संस्कृत किये जा सकते थे, संस्कृतभाषामे, बहुत ही प्राञ्जल, सर्वभावसम्पन्न, प्रसादयुक्त ग्रन्थ लिखे जाते थे। जब “देशीय” (आधुनिक भाषाओका प्राचीनतम रूप)का प्रादुर्भाव हुआ और संस्कृतसे अधिक फर्क पड़ गया, तब जीवित स्रोतसे वञ्चित हो, संस्कृत-ग्रन्थ, भाषाकी दृष्टिसे, बिल्कुल ही कृत्रिम तथा शब्द-दारिद्र्यसे पूर्ण बनने लगे।

यह तो हुआ देश-कालके भेदसे न प्रभावित होनेवाली कृत्रिम या “संस्कृत” भाषाके बारेमे। अब जीवित भाषाओके स्रोतको लें। शताब्दियोंके परिवर्तनकी छाप रखते हुए भी वेद, ब्राह्मण आदि वैदिक साहित्यकी भाषाको पाणिनिने “छान्दस्” कहा है। वह अपने समयमे एक जीवित-भाषा थी। उस समय उसका क्षेत्र अधिकतर गङ्गा और सिन्धुकी उपत्यकाओतक सङ्कुचित तथा बोलनेवालोंकी सख्या कम होनेके कारण देश-भेदसे भी भाषाभेद कम हुआ था। पाणिनिके समयमे, और छोड़, सिर्फ प्राची (युक्तप्रान्त, बिहार) ही, पाचाली, कोसली और मागधीके तीन क्षेत्रोंमें विभक्त मालूम होती है। विन्ध्य-हिमालयको सबकी सामान्य सीमा मानकर, उनमेसे, पाञ्चाली, घग्घर (शरावती=सरस्वती)से रामगङ्गातक, कोसली रामगङ्गासे मही (गण्डक)तक एव मागधी गण्डकसे कोसी तथा कर्मनाशासे कालगतक फैली हुई थी। इनमे पाचाली तथा उदाची (पंजाब)की भाषाओंमें अधिक समानता थी; इसलिये शक्तिशाली राज्योका केन्द्र उदाची (सिन्धु-तट)से उठकर प्राचीमे पञ्चाल तथा कोसलमे चला आया; तोभी पाञ्चालीने स्थानीय भाषाओमें विशेष भेद न होनेके कारण कोई विशेष स्थान न प्राप्त किया। उस समयतक तक्षशिलाका विद्या-केन्द्र बना रहना भी इसीका साधक और द्योतक है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दीमें जब मगधका विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ और लक्ष्मीके साथ सरस्वतीने

भी मगधमे पधारकर उसे शक्ति और सभ्यताका केन्द्र बना दिया, तब अवस्था बिल्कुल बदल गयी। इसमे मगधमे उत्पन्न बौद्ध, जैन जैसे महान् दार्शनिक सम्प्रदाय (जो कि, सिन्धुकी ओरतक फैलते जा रहे थे) और भी सहायक हुए। फलतः मगध, सभ्यताका केन्द्र बननेके साथ, अपनी भाषाको सारे भारतमें सम्मानित करानेमे सफल हुआ। उपयुक्त प्रकारसे सम्राटोंकी भाषा होनेसे मागधीने सारे भारतमे यहाँतक सम्मान पाया कि, पीछे नाटककारोंको, राजपुत्रो तथा दूसरे कितने ही उच्च पात्रोंकी भाषा मागधी रखनेका निर्देश करना पडा। मागधीका प्राचीनतम उपलब्ध रूप उड़ीसा, विहार और युक्तप्रान्तमे मिलने वाले सम्राट् अशोकके शिलालेख है। पाणी (दक्षिणी बौद्ध-त्रिपिटककी भाषा)ने यदि “श”का बाय-काट तथा “र”के स्थानपर भरसक “ल” नहीं आने देनेकी कसम न खायी होती, तो शायद उसे ही मागधीका प्राचीनतम रूप होनेका सौभाग्य प्राप्त होता; किन्तु सिंहलके पुराने गुजराती (सौरसेनी-महाराष्ट्री भाषी) ज्ञानाविद्यानक मागधीके उच्चारणको कैसे बनाये रखते? तोभी हम पालीके पुरातन मुत्तोमे “ल”, “श”की भरमार कर उसे मागधीके पासतक पहुँचा सकने है। उसके बाद दूसरी मागधी नाटकोंकी मागधी है। हाँ, जैनमूल-ग्रन्थोंकी भाषा भी मागधी है। किन्तु शुगोके समयसे ही जैन-धर्मका केन्द्र पूर्वमे पश्चिमकी ओर हटने लगा; और उज्जैन आदिकी सैर करते ईसाकी चौथी—पाँचवी शताब्दियोंमे गुजरात पहुँच गया था, जहाँ पाँचवी शताब्दीमे (पाली-त्रिपिटकके लेख-वद्ध होनेसे पाँच सौ वर्ष बाद) जैन-ग्रन्थ लेखवद्ध हुए। जैन मागधीमें सौरसेनी, महाराष्ट्रीकी पुट पड़ जानेसे वह आधी ही मागधी रह गयी थी, इसीलिये अर्द्धमागधी भी उसे कहा गया। लेकिन अशोकके बाद (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीसे) ईसाकी पहली शताब्दीतककी मागधी भाषाका रूप, रामगढ़ पहाड़की गुहाएँ (सरगुजा-राज्य) और बोधगया आदिके कुछ थोड़ेसे और अधिकांश आधे दर्जन शब्दोंवाले लेखोंको छोड़कर और नहीं मिलता।

ईसाकी दूसरी शताब्दीसे पाँचवी शताब्दी तककी मागधी हमें नाटकोमें मिलती है। पाँचवीसे अपभ्रंश मागधीका जमाना शुरू होता है। लेकिन महाराष्ट्री-अपभ्रंशकी^१ भाँति मागधी-अपभ्रंशमें कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। सस्कृतका बोलबाला होनेसे शिलालेखों-ताम्रलेखोंसे तो आशा ही नहीं। अपभ्रंशका समय पाँचवीसे सातवी सदीतक था। आठवी शताब्दीमें “देशीय” या हिन्दीका समय शुरू होता है। यहाँ स्मरण रहे कि, प्राकृत, अपभ्रंश, देशीय, सभीका एक एक सन्धि-काल है, जिसमें पूर्व और परकी भाषाओका सम्मिश्रण रहा है। प्राचीन देशीय-मागधी या “मगही” आठवी शताब्दीसे बारहवी शताब्दीतक रही। उसके बाद सोलहवी शताब्दीतक मध्यकालीन मगही और तबसे आधुनिक मगही हुई। इस प्रकार मागधीके निम्न रूप होते हैं—

- १ अशोकसे पूर्वकी मागधी ई० पू० ६००-३०० अनुपलभ्य
- २ अशोककी मागधी ई० पू० ३००-२०० सुलभ
- ३ अशोकसे पीछेकी मागधी ई० पू० २००-२०० ई० दुर्लभ
- ४ प्राकृत मागधी ई० २००-५०० ई० सुलभ
- ५ अपभ्रंश मागधी ई० ५००-७०० ई० अनुपलभ्य
- ६ मगही प्राचीन ई० ८००-१२०० ई० सुलभ
- ७ मगही मध्यकालीन ई० १२००-१६०० ई० दुर्लभ
- ८ मगही आधुनिक ई० १६००से, जीवत

पहले बतलाया जा चुका है कि, चौथी शताब्दीमें ही मगहीका अपना क्षेत्र गण्डकसे कोसी तथा कर्मनाशामे कालगतक था। समय पाकर फिर भाषामे परिवर्तन होता गया। मागधीभाषा-भाषी आस-पासके प्रदेशोंमें

^१ अपभ्रंश प्राकृत और प्राचीन “देशीय” भाषाके बीचकी भाषाके लिये यहाँ प्रयोग किया गया है। पतञ्जलिने तो आजकल “प्राकृत” कही जानेवाली भाषाओंसे भी पूर्वकी भाषाके लिये अपभ्रंशका प्रयोग किया है।

जाकर बस गये। इस प्रकार आधुनिक उडिया, बँगला, आसामी, मैथिली और मगही, प्राचीन मागधीके ही कालान्तरमे विकृत रूप है। बनारसी भाषाको भोजपुरी और कोसली या अवधीकी सीमान्त भाषा समझना चाहिये; तथापि प्राकृत और अपभ्रंशके समय इनका भेद बहुत कम था। प्राचीन मगहीकालमे वह बढ़ने लगा। अपभ्रंशककी मगहीको पूरी तरहसे, तथा प्राचीन मगहीको किसी अंशमे, उक्त सभी भाषा-भाषी अपना कहनेके अधिकारी होते हैं; तो भी मागधी न कह, उसे आसामी, बंगाली^१ या उडियाका नाम देना उतना ही अक्षम्य होगा, जितना चासर, शेक्सपियर, मिल्टन तथा उनकी भाषाको अमेरिकन या आस्ट्रेलियन कहना।

ऊपर जिस मागधीको हमने “मगही प्राचीन” कहकर उसका काल

१ प्रादेशिक पक्षपातका उदाहरण कितने ही बँगाली इतिहास-अन्वेषकोंके लेखोंमें भी मिलता है। सौ वर्ष पहले प्रिन्सेप्ने सिंहल-वासियोंको बँगालसे आया कहा। उसके लिये आधार यही था कि, सिंहल उपनिवेश-स्थापक विजयकी दादी वंगराजकी लड़की थी और उनका पिता “लाल” देशका शासक था। “लाल” “राढ़” (पच्छिमी बँगाल)का अपभ्रंश रूप मान लिया गया। “महावंस” और “दीपवंस” में स्पष्ट लिखा है कि विजय अपनी राजधानीसे नावपर चढ़कर पहले भरुकच्छ (भड़ौच) फिर सुप्पारक (सोपारा, जि० ठाणा) गया; वहाँसे चलकर ताम्रपर्णीद्वीप। राढ़से सीलोन जानेका यह रास्ता (भूल जानेपर, तो ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दीके लिये और भी) कठिन है। तोभी वह बातें अब भी बहुतसे बँगाली ऐतिहासिकोंके ग्रन्थोंमें लिखी मिलेगी। मैथिल-कोकिल विद्यापति बहुत दिनोंतक बंग-भाषाके ही आदिकवि रहे हैं; और, यही बात हम बिहारके दो बड़े धर्म-प्रचारकों (शान्तरक्षित और दीपकरश्रीज्ञान-जिन्होंने आठवीं और ग्यारहवी शताब्दियोंमें, तिब्बतमें, धर्म-प्रचार किया था) के बारेमें देखते हैं।

आठवींसे बारहवीं शताब्दी बतलाया है, उसीमें हिन्दीकी सबसे प्राचीन कविता है। लेकिन, चूँकि उसे बंगाली विद्वानोंने बँगला साबित किया है और अभीतक हिन्दीवाले उसपर चुप थे, इसलिये उसके हिन्दी होनेके बारेमें कुछ कहना आवश्यक है। पहले तो यह सवाल होता है कि, हिन्दी वालोंने इस मागधीको बँगला बनाये जाने वक्त क्यों नहीं आपत्ति की? यदि इसमें उपेक्षा मात्र ही होती, तो और बात थी, लेकिन यहाँ हिन्दीवालोंकी यह उपेक्षा एक बड़े कारणपर निर्भर है। वह कारण हमें विद्यापतिकी बातसे भी मालूम होता है। बात यह है कि, हिन्दी-भाषासे लोग सिर्फ गद्यकी भाषा खड़ीबोली और पद्यकी भाषा व्रजभाषा लेते हैं। तुलसीकी भाषाका अवधी (कोसली) होना भी कितनोंको पढ़ते नया ही मालूम होगा। खड़ीबोली उत्तर पांचाल (या बदायूँ, मुरादाबाद और बिजनौरके जिलों) की बोल-चालकी भाषाका साहित्यिक रूप है। बदायूँ आदिके लोग, मालूम होता है, दिल्लीमें मुसलमानी शासन स्थापित होनेके आरम्भिक समयमें ही किसी प्रकार पहुँच गये। धर्म-परिवर्तन तथा अपने बुद्धि-विद्या-बलसे वह वहाँ अधिक प्रभावशाली बन गये। उनके सम्बन्धसे बहुतसे और भी बदायूँनी, बिजनोरी दिल्ली पहुँचे। उनका और उनकी दाम-दासियोंका दिल्लीमें एक अच्छा खासा उपनिवेश बस गया। इस उपनिवेशके सभी लोगोंका, यूरोपियोंकी भाँति, अपनी भाषा भूलकर फारसी ही बोलने लगना उस समय सम्भव नहीं था—विशेषतः जब कि, राज-काज चलानेके लिये और लोगोंसे काम पड़ता था। (इस उत्तर-पाञ्चाली जमायतको, एक तरहसे, कम्पनीके आरम्भिक दिनोंके बँगालीकी रानियोंसे उपमा दे सकते हैं। फर्क इतना ही था कि, अंग्रेजोंका वर्गभेद रंगपर था, जिसका बदलना असम्भव था; और, उत्तर पाञ्चालियों तथा उनके शासकोंका फर्क धर्मपर था, जो धर्मपरिवर्तनसे बहुत-कुछ हट-सा जाता था)। मानृभाषाका प्रेम भी एक बड़ी चीज़ है, इसको वही अच्छी तरह जानेगें, जो गुजरातके फरोड-पति मेमनो, बोरो साहुकारोंको, केपटाउन, कोलम्बो और नैरोबीतकमें

अपनी गुजराती भाषामें; एवम्, कोंकणी मुसलमान साहुकारोको तामिल, मालावार, कुर्गके प्रदेशोमे रहते हुए भी कोंकणीमे अपना निजी काम चलाते देखेगे। अवधकी तरफसे बिहारमे जानेवाले कायस्थ, मुसलमान जैसे अपने साथ अपनी अवधी भाषा लेते गये (उनके प्रभावके साथ उनकी भाषाका प्रभाव इतना बढ़ा कि, आज भी बिहारकी कचहरियोके शिक्षित लोगोको, आप इसी अवधीको, कुछ मगही, मैथिली तथा भोजपुरीके पुटके साथ बोलते पायेंगे) — टीक इसी प्रकार उत्तर पाञ्चालियोंकी अपनी भाषा दिल्लीमे अपना प्रभाव बढ़ाती रही। यह लोग आरम्भिक मुसलमान हुए लोगों (या हिन्दी मुसलमानो)मे अधिक प्रभावशाली थे; इसलिये पीछेके मुसलमानोके लिये यह सभी बातोमे उनके आदर्श बने। इस प्रकार भाषाके खयालसे दिल्लीके शासन-सूत्रधार दो भागोमे विभक्त थे, एक फारसीखुवाँ अहिन्दी मुसलमान शासक थे और दूसरे हिन्दी वज़ीर, अमीर तथा फकीर (धर्म-प्रचारक), जो राज-काजके लिये फारसी सीखते-पढ़ते थे, तोभी अपनी मातृ-भाषाके हामी थे। अन्तर्जातीय विवाहोसे (जोकि आजकी तरह उस समय भी मुसलमानोमें अधिक होते थे) जैसे ही जैसे हिन्दी-रुधिर शासकोमे अधिक प्रवेश करता जाता था और इस्लामके प्रचारसे जैसे ही जैसे हिन्दी मुसलमानो की जमायत बढ़ती जाती थी, वैसे ही वैसे उत्तर पाञ्चाली भाषा उन्नतिके पथपर अधिक अग्रसर होती गयी — प्रादेशिकसे सार्वत्रिक भाषा बनती गयी। रक्त-सम्मिश्रणके साथ भाषाका सम्मिश्रण सभी जगह देखा जाता है। इसी प्रकार उत्तरपाञ्चालीमे भी फारसी-अरबीके बहुतसे शब्द मिल गये। शाहजहाँसे बहुत दिनो पहले ही यह भाषा बहमनियोके साथ दक्खिनमे पहुँच गयी थी; और, क्रमशः हिन्दीसे जिन देशोकी भाषाओका जितना ही अधिक फर्क था, उनमे यह उतनी ही अधिक साधारण लोगोके लिये माध्यम और मुसलमानोके लिये मातृभाषा बनी। उत्तरमे अकबरके हिन्दू-मुसलमान-विवाहोने इस भाषाको अधिक भीतर तक घुसने दिया और सभी शाहजादे जन्मसे ही दोभाषिये होने लगे। यद्यपि अंग्रेजोके आनेतक फारसी ही कच-

हरियो की भाषा थी; तोभी वह वैसे ही, जैसे बारहवी शताब्दीके गहड़वार राजाओंके शिलालेखोंमें आप संस्कृतको देखते हैं। बात-चीततक सभी काम बादशाही कचहरियोतकमें भी हिन्दीमें ही होते थे, सिर्फ कागज लिखते वक्त फारसी आ जाती थी।

उक्त हिन्दी यद्यपि उत्तर पाञ्चालकी भाषा थी और उसमें अरबी-फारसीके शब्द उधार मात्र ले लिये गये थे; तोभी चौदहवीसे अठारहवी शताब्दीतक मुसलमानोंका ही इसमें घनिष्ट सम्बन्ध था। इसीलिये लोग इसमें मुसलमानियतकी बू पाते थे। फलतः साहित्यकी भाषाका जब प्रश्न-उठा, तब हिन्दुओंने रेखता(उर्दू-अरबी-फारसी-मिश्रित खड़ीबोली)को न ले, ब्रजभाषा, अवधी आदिको अपनाया। रेखतामें उनका कभीकभी कविता करना, फारसीकी ही तरह था। इस प्रकार अठारहवी शताब्दीमें सारे हिन्दुस्तान-प्रदेशमें सिवा रेखताके कोई दूसरी सर्वत्र प्रचलित भाषा नहीं थी। यद्यपि इसमें अरबी-फारसीके शब्द अधिक थे, तो भी खत्री आदि कितने ही नागरिक कुलोमें यह मातृ-भाषा थी; और, उनमें अरबी-फारसीके शब्द नाम मात्र थे (उतने संस्कृत-शब्द भी न थे)। तो भी कृष्णके नाममें और दिल्लीके पास होनेसे जैसे ब्रजभाषा अनायास हिन्दीकी काव्य-भाषा बन गयी, उतनी आसानीसे खड़ीबोलीको सफलता नहीं मिली। उसे चौदहवी शताब्दीमें अठारहवी शताब्दीतक जगह-जगह-की खाक छाननी पड़ी, अपमान सहना पडा; और, इतनी तपस्याके बाद इस एक कोनेकी उत्तर पाञ्चाली भाषाको सारे हिन्दकी हिन्दीभाषा बनने-का मौभाग्य प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सूर, बिहारी आदिकी धार्मिक, शृङ्गारिक कविताओंके कारण लोग ब्रजभाषाको कविताकी भाषा समझते हैं; और, उपर्युक्त क्रमसे सर्वत्र प्रचलित खड़ीबोलीको आधुनिक व्यवहारकी भाषा। सहस्राब्दियोंमें हिन्दुस्तान-प्रदेशमें जो भाषाएँ विकसित होती रही हैं, वह भी कभी अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगी, इसका लोगोंको कुछ खयाल

भी न था। यही कारण है, जो भोजपुरी, मगही, मैथिली आदिकी ओर ध्यान नहीं गया। इस प्रकार मैथिलीके विद्यापति कितने ही वर्षोंतक बैंगाली ही बने रहे। जिस समय खड़ीबोलीने पटरानी होकर कविताके सिंहासनपर भी पैर बढ़ाना चाहा, उस समय व्रजभाषाने लाग बंध और डंडे मारकर व्रजकी होली शुरू कर दी। यह होली बहुत दिनोतक गम्भीरताके साथ होती रही, किन्तु जब कविताके दरबारमे खड़ीबोलीकी तूती बोलने लगी, तब बेचारी व्रजभाषाको यही कहकर सन्तोष करना पड़ा—“असली पेठा तो मेरी ही दूकानपर वनता है”। लेकिन बेचारी मगही, मैथिली तथा भोजपुरी आदि भाषाएँ, मती-साध्वी कुलाङ्गनाओकी भाँति, चुपचाप ही बैठी रही। फिर आजकल तो जद्दो-जहदके बिना किसीको कुछ मिलता नहीं। इसीलिये इनकी ओर किमीने ध्यान न दिया। इन मूक भाषाओका भी अस्तित्व है, इस विषयमे डा० ग्रियर्सन और दूसरे सज्जनोंने जो किया, उसके लिये यह अवश्य उनकी आभारी है। इधर ग्रामीण गीतोके प्रकाशनने यह भी बतला दिया कि, यह स्वभावसुन्दरी भी है।

अब सवाल यह है कि, इन भाषाओके लिये भी कोई स्थान मिलना चाहिये या नहीं? यह न समझे कि, खड़ीबोलीको अपना राजपाट वाँटकर गद्दीसे दस्त-बरदार हो जाना चाहिये। खड़ीबोलीके कारण आज भारतका दो तिहाई भाग एकताके घनिष्ठ मूत्रमे बँध गया है। इस बीसवीं शताब्दी-मे उस एकताको तोड़नेकी बात वही करेगा, जिसका समूह-शक्तिपर विश्वास नहीं है। तो फिर इनके लिये क्या होना चाहिये? वस, वही, जो व्रजभाषाके लिये इस वक्त और भविष्यमे रहेगा। व्रजभाषाको तो कोई गुजराती बनानेका साहस नहीं रखता, फिर मैथिली और मगहीके बारेमे ऐसा क्यों? यदि व्रजभाषाकी नवीं दसवीं शताब्दियोंकी कविता मिलती, तो उसके सादृश्यको देखकर गुजराती भी वही कहते, जो उस समयकी मगहीको देखकर आज बैंगाली कहते हैं। कहा जा सकता है कि, खड़ी-

बोली तो मागधीकी उत्तराधिकारिणी नहीं है, साहित्यिक क्षेत्रमें उसकी उत्तराधिकारिणी तो बँगला ही है। लेकिन यहाँ पूछना है, अधिकार भी तो सापेक्ष शब्द है ? मगही, मैथिली, उडिया, आसामी—इन चारोको खड़ी करनेपर सर्वप्रथम किसको हक मिलना चाहिये ? मगहीको ही न ? और बात भी है। यदि बँगला कहे कि, मैं पुरानी मगहीकी पुत्री हूँ, सो ठीक है; लेकिन यदि बँगला पुरानी मगहीका नाम मिटाकर उसे पुरानी बँगला कहने लगे, तो उसे मगहीसे ही लोहा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उडिया आदिको भी अपनी ज्येष्ठ भगिनीकी सहायता करनेपर बाध्य होना पड़ेगा। यद्यपि मगहीमे आज अखबार नहीं निकलते, लेख नहीं लिखे जाते, लेकिन तीस लाख बोलने वाले उमके घरमे ही जिन्दा है। यदि कहे, उसमे हमें उज्र नहीं; लेकिन मगहीको हिन्दी कैसे कहेंगे ? हिन्दी तो पच्छाही भाषा है, उसका मगहीसे क्या सम्बन्ध ? उत्तर यह है कि, हिन्दी शब्द सिर्फ खड़ी-बोलीके ही लिये कोई व्यवहार नहीं करता। व्रजभाषा और अवधीके हिन्दी न होनेका किसीने आग्रह नहीं किया। व्रजभाषा और अवधी भी तो खड़ी-बोलीमे, मगहीकी तरह, भिन्न है ? हम पुरानी मगहीको खड़ीबोली नहीं कहते, हम उसे प्राचीन हिन्दी कहते हैं; जैसे व्रजभाषा और अवधीको।

हिन्दी क्या है, पहले इसे आपको समझना चाहिये। सूबा हिन्दुस्तान (हिमालय पहाड़ तथा पजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, तेलगू, ओडिया, बँगला भाषाओके प्रदेशोमे घिरे प्रदेश)की आठवीं शताब्दीके बादकी भाषा-ओको हिन्दी कहते हैं। इसके पुराने रूपको प्राचीन मगही, मैथिली, व्रज-भाषा आदि कहते हैं; और, आजकलके रूप (आधुनिक हिन्दी)को सार्व-देशिक और स्थानीय, दो भागोमे विभक्त कर आधुनिक सार्वदेशिक हिन्दी-को खड़ीबोली (जिसे ही फारसी-लिपि तथा अरबी-फारसी शब्दोकी भर-मारपर उर्दू कहते हैं) तथा आजकल भिन्न-भिन्न स्थानोमे बोली जानेवाली मगही, मैथिली, भोजपुरी, बनारसी, अवधी, कन्नौजी, व्रजमण्डली आदिको आधुनिक स्थानीय हिन्दी-भाषाएँ कहते हैं।

यदि आप कहे कि, दोहाकोष आदिकी भाषाको मगही कौन मानता है, वह तो ठेठ बँगला है। इसका उत्तर तो उन कवियोंके निवास-देश दंगे, जिन्हें मने उनके नाम आदिके साथ अपने दूसरे लेख (हिन्दीके प्राचीनतम कवि और उनकी कविता) में दिया है। यहाँ सिर्फ इतना कह देना है कि, यदि (१) उन कवियोंका सम्बन्ध नालन्दा और विक्रमशिलासे रहा है, यदि (२) यह दोनो विद्यापीठ मगही-मैथिली-क्षेत्रोंसे बाहर नहीं रहे हैं, यदि (३) उन सभी कवियोंकी भाषा एक समान रही है, और, यदि (४) उनमें प्रयुक्त हुए शब्द मगही-मैथिली-भाषाओंमें, काल-सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तनके साथ अब भी सबमें अधिक मिलते हैं, तो उन्हें हिन्दीसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता।

हिन्दी-स्थानीय भाषाओंके बृहत् संग्रहकी आवश्यकता

परिवर्तनका अटल नियम जैसे मंसारकी सभी वस्तुओपर अधिकार रखता है, वैसे ही भाषापर भी। लेकिन यह परिवर्तन हमेशा कार्य-कारण सम्बन्ध लिये हुए काम करता है, जिससे अपरवर्ती वस्तु (कार्य) पूर्ववर्ती वस्तु (कारण)से बहुत सादृश्य रखती है। यही कारण है कि, बाज वक्त हम वस्तुओकी परिवर्तनशीलताके विषयमें सन्देहयुक्त हो जाते हैं। इस कार्य-कारण-सहित परिवर्तनका अच्छा उदाहरण हमारा अपना शरीर है। एक ही आदमीके १,२०,४०,५० और ६० वर्षकी अवस्थाओके चित्र आप उठा लीजिये; सादृश्य और परिवर्तन आपको स्पष्ट मालूम होंगे। मनुष्यके भीतरी (आत्मिक) परिवर्तनको देखना हो, तो किसी चिन्तन-शील पुरुषकी चौदहसे पचास वर्षकी उम्रतककी डायरियाँ पढ़ डालिये। मनुष्यके इस आत्मिक और बाह्य परिवर्तनकी भाँति ही मनुष्यकी भाषाओ-में परिवर्तन होता जा रहा है। किसी जीवन भाषाके कितने ही छोटे-छोटे परिवर्तन तो कोई भी पचास वर्षका समझदार पुरुष आसानीसे बता सकता है। लेकिन सहस्राब्दियोंके परिवर्तनोके सामने यह परिवर्तन नगण्य है। उस समय तो इतना परिवर्तन हो गया रहता है कि, पहचानना भी असम्भवसा हो जाता है। उदाहरणार्थ आधुनिक मगही (मागधी)को ले लीजिये। इसके आजकलके तथा अठारह सौ वर्ष पूर्व और बाईस सौ वर्ष पूर्वके रूपको ले लीजिये। कितना आमूल परिवर्तन मालूम होगा ! चाहे वह परिवर्तन कितना ही आमूल हो, तोभी इसपर सादृश्यका नियम

लागू रहता है। यदि हमें हर शताब्दीकी भाषाओंका नमूना मिल जाय तो इनकी परस्पर समीपता हमें वैसे ही मालूम होगी, जैसे सौ मील जाने-वाले यात्रीके लिये पहले कदमसे दूसरे कदमका फासला। दर-असल भाषा-प्रवाहको भी तो एक यात्रीकी ही भाँति सहस्राब्दियोंका सफर करना पडा है। इन्ही परिवर्तनके नियमोंको भाषातत्त्व कहा जाता है।

भाषा मनुष्यके अन्दर और बाहरके भावोंके प्रकाशन करनेका प्रधान साधन है। इसीलिये इसमें मनुष्यकी अपनी आकृति झलकती है। ऋग्वेदके शब्दोंको सामयिक पेशो तथा गार्हस्थ, धार्मिक, सामयिक, खान-पान आदि विभागोंमें संग्रह कर डालिये, आपको मालूम हो जायगा कि, ऋग्वेदीय मनुष्य समाजका क्या रूप था। यद्यपि इस प्रकारके साहित्यमें समाजके सारे अङ्गोंका रूप चित्रित नहीं होता, इसलिये इसमें शक नहीं कि, यह चित्र पूर्ण न होगा।

भाषा मनुष्यके समझनेका साधन है, इसमें तां किसीको विवाद नहीं हो सकता। मानव-तत्त्व (*Anthropology*) भी मनुष्यके समझनेका साधन है। आजकल तो इन दोनों साधनोंका परस्पर अविरোধी परिणाम देखकर और भी विद्वानोंका विश्वास इतना बढ़ चला है। भारतकी आर्य तथा द्रविड-जातियोंकी भाषाओंमें जैसी अपनी विशेषताएँ हैं, वैसे ही इनकी नासामितियोंमें भी। जहाँ दोनों जातियोंका सम्मिश्रण हुआ है, वहाँ हम भाषा और नासामितियोंका भी वैसा ही सम्मिश्रण देखते हैं। उदाहरणार्थ कन्नड और तेलगू—दो द्रविड-जातियोंको ले लीजिये। इनकी भाषाओंमें आपको संस्कृतके शब्दोंका बहुलता मिलेगी, और, नासामिति भी आपको उसी परिमाणमें इनमें आर्य और द्रविड-नासाओंका मिश्रण बतलायेगी। आर्य-भारतसे मलबारका सीधा सम्बन्ध नहीं है, बीचमें कन्नड तथा दूसरी जातियाँ आ जाती हैं, तोभी मलयालम् भाषामें आपको कन्नड और तेलगूकी अपेक्षा भी अधिक संस्कृत-शब्द मिलेंगे। मलबारियोंकी नासामितिमें आर्य-नासाओंका बहुत अधिक प्रभाव देखकर पहले-पहल मानव-तत्त्वशास्त्रियोंको

भी बड़ा आश्चर्य हुआ, किन्तु आश्चर्यकी कोई बात नहीं। मालावारमे तो ब्राह्मण (प्रवासी आर्य) आजतक भी नायर-स्त्रियोंके साथ, बिना रोक-टोक, सम्बन्ध रखते हैं। हजारो वर्षोंमे नम्बूदरी ब्राह्मणोंके छोटे भाई इस नासामितिको बदलनेके ही लिये नियुक्त है।

उपर्युक्त सक्षिप्त कथनसे पाठकोको मालूम हो जायगा कि, भाषाओंका परिवर्तन अपने अन्दर खास रहस्य रखता है। इसके रहस्यके उद्घाटनके लिये मनुष्य वैसे ही व्यग्र है, जैसे गौरी-शकर-गिखर, ध्रुव-प्रदेश, भूगर्भ आदिकी जिज्ञासामे। इस रहस्यके खुलनेसे मनुष्यके इतिहासपर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। भाषा-सम्बन्धी अन्वेषणने ही तो यूरोप, ईरान तथा उत्तरी भारतकी जातियोंका एकवशीय होना सिद्ध किया। इसीने तो बिलोचि-स्तानके बर्हुई तथा मद्रासके द्राविडोंका एक होना बतलाया। इसीने तिब्बती, नेवार और बर्मावालोंका एक खान्दान सिद्ध किया।

इसके ऊपर यूरोपकी सभ्य जातियोंने बहुत परिश्रम किया है।

इंगलैंडने *English Dialect Society* (इंगलिश स्थानीय भाषा-सभा) कायम की थी, जिमने उपर्युक्त सामग्री संग्रह करनेमे बड़ी सहायता की। इसने *East Yorkshire, East Norfolk, Vale of Gloucester, Midland, West Reading of Yorkshire, West Devonshire, Derbyshire* आदि खास इंगलैंडके ह्वां छोटे-छोटे भागोंकी भाषाओंके सम्बन्धमे बहुत ज्ञातव्य बातोंकी खोज की। स्काच और वेल्स भाषाओंपर भी वहाँ बहुत परिश्रम किया गया है। स्थानीय भाषाओंके व्याकरण और कोष तैयार किये गये हैं। उदाहरणार्थ—

1. W Barnes, *A Grammar and Glossary of the Dorset dialect, with the history outspreading and bearing of South English.*
2. L. L. Boraparte, *On the Dialects of Monmouthshire, Hertfordshire, Worcestershire, Gloucestershire, Berkshire*
3. E. Kruisigas, *A*

Grammar of the Dialect of West Somerset descriptive and historical. 4. B. A. Mackenzie, *The early London Dialect.* 5. J. Wright, *The English Dialect Grammar.* 6. J. Wright, *The English Dialect Dictionary.*

अन्य विषयोकी भाँति फ्रासने इस विषयमे भी बहुत काम किया है। वहाँ स्थानीय भाषाओके कितने ही एटलस बने हैं; बहुतमे व्याकरण और कोष लिखे गये हैं; कहावतों और कहानियोंका भी संग्रह किया गया है। *Ch. Bruneau* ने वालो, शम्पेन्वा, लोरेनकी स्थानीय भाषाओकी सीमा-निर्धारण करनेपर ही (*La limite des dialects Wallon, Champenois et Lorrain on Ardennee*) पुस्तक लिखी है। १८५२-५३ मे ही Escallier ने स्थानीय भाषाओके सम्बन्धमें अपनी पुस्तक *Remarque sur le patois* (स्थानीय भाषाओं पर टिप्पणी), *Letters sur le patois* लिखी थी। *Ch. de Tourtoulon* ने *Des dialectes de leur classification et de leur delimitation géographique* लिखी। १९०३-१९१२ मे, १९२० चित्रों सहित कई खण्डोमे *Atlas linguistique de la France* छपा, जिसका मूल्य प्राय १५० रु० है। दो वर्ष बाद *Atlas linguistique de la corse*, एक सहस्र चित्रोंके साथ, प्रकाशित हुआ। नार्मंडी भाषाका अलग ही *Atlas dialectologique de Normandie* है। इसी प्रकार और भी कितने ही एटलस छपे हैं। Wallon, Doubs, Bearn, Ardenne, Vinzellhs, Blonay आदिकी स्थानीय भाषाओपर तो कितने ही अलग-अलग व्याकरण और शब्द-कोष लिखे गये हैं।

जर्मनी, रूसी आदि भाषाओके सम्बन्धमे भी यही बात है। यहाँ एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिये। फ्रास और इंगलैंडकी वह भाषाएँ वस्तुतः स्थानीय उपभाषाओंसी हैं, यदि उनके प्रचारके प्रदेश, बोलनेवालों तथा सर्वमान्य इंगलिश या फ्रेचसे उनके भेदपर ध्यान दिया जाय। किन्तु

हिन्दीकी स्थानीय भाषाओंमें कुछ तो परिस्थितिके ही फेरमें पडकर स्थानीय भाषाएँ रह गयी, अन्यथा मैथिली, ब्रजभाषा तथा राजस्थानीको एक स्वतन्त्र भाषा बननेकी उतनी ही योग्यता है, जितनी गुजराती और बँगलाकी। यद्यपि इन भाषाओंका साहित्यिक भाषासे सम्बन्ध सैकड़ों वर्षोंसे छूटा हुआ है; तोभी मनुष्यकी आवश्यकताओंके अनुसार इन भाषाओंने भी विचार प्रकट करनेमें बराबर उन्नति की है। अबतक इनकी अलग रहकर अपने अस्तित्व-को कायम रखने तथा वृद्धि करनेका मौका रहा है, किन्तु अब वह समय आ पहुँचा है, जब कि, इनकी अवस्था संकटापन्न हो गई है। अन्य बातोंके अतिरिक्त दो बातें और हैं, जिनके लिये इन भाषाओंके संग्रहकी बड़ी भारी आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि, खड़ी हिन्दीके सार्वत्रिक व्यवहार और उसी के द्वारा शिक्षा-प्रचार होनेके कारण शिक्षित समाज खड़ीबोलीमें ही लिखने बोलने लगा है। जो लिख-बोल नहीं सकते, वे भी उसे संस्कृति और भद्रताका चिन्ह समझ, बिना संकोच, उसके शब्दों और मुहावरोंको अपना रहे हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी अपनी स्थानीय भाषा बिगड़ती जा रही है! इसकी सत्यताके लिये आप पटनाकी मगर्हा और कायस्थोंकी भोजपुरीको लेकर देख सकते हैं। जिस तरह यह परिवर्तन हो रहा है, उससे तो यदि यह भाषाएँ नष्ट न हो जायँ, तो कम-से-कम थोड़े ही समयमें इनके इतना बिगड़ जानेका डर तो जरूर है, जिसमें कि, इनका वैज्ञानिक मूल्य बहुत कम रह जाय और आनेवाली पीढ़ियाँ मानव-तत्त्वकी इस महत्त्वपूर्ण कड़ीको खो देने का इलजाम हमपर लगावें। दूसरी बात यह है कि, खड़ीबोली यद्यपि मूलतः उत्तर-प्राञ्चाल या बिजनौर जिलेके आसपासकी भाषा है, तो भी वहाँके भाषा-भाषियोंकी प्रामाणिकताको स्वीकार नहीं किया गया है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि, घरू काम-काज, जीवनकी साधारण अवस्थाओंके उपयोगके शब्दोंकी, हिन्दीमें, बड़ी कमी है। कभी-कभी कोई-कोई हिम्मतवाले लेखक, ऐसे समय किसी स्थानीय भाषाके शब्दका प्रयोग कर देते हैं, किन्तु, तोभी लोग स्थानीयताका दोष लगाते हैं, और,

उस शब्दके प्रचारमे रुकावट होती है। लोग यह भी खयाल करते रहते हैं कि, शायद ये शब्द हमारी ही स्थानीय भाषामे हों; यद्यपि बहुतसे शब्दोंको, एक ही रूपमे, पटना और अगवालामे प्रचलित पाया जाता है। यदि हम स्थानीय भाषाओंके शब्द आदि संग्रह कर सकें, तो जहाँ हम उनका एक सुरक्षित भाण्डार रख देंगे, वहाँ भिन्न-भिन्न स्थानीय भाषाओमे कितने ही सर्वसाधारण शब्दोंको भी जमा कर पायेंगे, जिनको खड़ीबोलीमे लेनेमें फिर हिचकिचाहट न रहेगी, और, इस प्रकार, खड़ीबोलीका एक बड़ा दोष दूर हो जायगा। इस वक्त खड़ीबोलीमे इन कामोंके पूरा करनेका एक मात्र साधन संस्कृत है, जिसके कारण ही बाज वक्त लेखकोंको अनावश्यक संस्कृत भरनेका दोषभागी बनना पड़ना है। यदि हमने इन भाषाओंको बिगड़ने या नष्ट होने दिया, तो इसका परिणाम यही नहीं होगा कि, हमे अपनी भाषाकी आवश्यकताओंको अस्वाभाविक रूपमे पूर्ण करना पड़ेगा, बल्कि वेद, ब्राह्मणमे लेकर, पाली, प्राकृतके ग्रन्थोत्तकमे प्रयुक्त होनेवाले उन कितने ही शब्दोंके, परम्परामे चले आये अर्थोंका भी, हम भूल जायेंगे, जिनका प्रयोग आजकल केवल इन्ही भाषाओमे पाया जाता है।

उपर्युक्त कथनमे स्थानीय भाषाओंको लेखवद्ध करके सुरक्षित कर देनेकी कितनी आवश्यकता है, यह स्पष्ट ही है। इस विषयमे ग्रियर्सनकी *Linguistic Survey of India* ने बहुत अच्छा काम किया है। शब्द-कोष, व्याकरण तथा कहानियोंपर भी उसमे लिखा गया है, तोभी वहाँ भाषाओंके सम्बन्धका स्थूल चित्र ही वाञ्छित था, उनका लक्ष्य सारी भाषाओंको सुरक्षित कर देनेका नहीं था और न साहित्यिक हिन्दीके कोषको पूर्ण करनेके ही ख्यालमे वह काम किया गया था। इसलिये वह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है। हमे अपनी आवश्यकताके लिये चाहिये हर एक भाषाकी हजारों (१) कहानियाँ, (२) कहावते, (३) गीत, (४) शिल्प और व्यवसाय-सम्बन्धी शब्द तथा उन्हीपर अवलम्बित (५) विस्मृत कोष और (६) व्याकरण। कहा-नियोंमे हमे सजीव भाषा मिलेगी। अर्थहीन, किन्तु भाषामे ओज

पैदा करनेवाले निपातोका व्यवहार, हमें वही मालूम हो सकेगा। भाषामें भाव-चित्रणकी शक्तिका भी परिचय उन्हींसे मिलेगा। इसके अतिरिक्त इतिहास मानस-शास्त्र, समाज-शास्त्र आदिकी दृष्टिमें महत्त्वपूर्ण पदार्थोंकी प्राप्तिके बारेमें तो कहना ही क्या है। कुछ हदतक इन बातोंकी पूर्ति गीतोंसे होगी; किन्तु गीत अपना दूसरा ही महत्त्व रखते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानोंमें कृषि, वर्षा, नक्षत्रों, तारों आदिके सम्बन्धमें तथा दूसरी शिखाओंसे भरी किनारी ही गद्य-पद्य-मयी कथावतं प्रचलित हैं। इन कथावतोंमें, बाज बक्त, मनुष्योंके शताब्दियोंके अनुभवका सार बन्द रहना है। यह भी समय पाकर नष्ट होनी जा रही है। पुराने लोगोंमें अब भी ऐसे आदमी मिलेंगे, जिन्हें यह कथावतें सैकड़ोंकी सख्यामें याद हैं। इनके बलपर वह वर्षोंके भिन्न-भिन्न मामलोंमें नक्षत्र देखकर रात्रिके घंटों और कृषि-वर्षोंके समयका निश्चय कर लिया करते थे। किन्तु यान्त्रिक साधनोंकी सुलभतामें अब लोगों की प्रवृत्ति उधरसे उदासीन होती जा रही है, इसलिये इनके सर्वथा ही विस्मृत हो जानेकी सम्भावना है।

शिल्प-व्यवसाय-सम्बन्धी मशहूरकी तो सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इस विषयपर तो कुछ भी नहीं किया गया है। खड़ी हिन्दीमें इस विषयके शब्दोंकी वड़ी कमी है। इस अपूर्णताके कारण कभी-कभी हमारे उपन्यास-लेखकोंको समाजका अबूरा चित्रही खींचनेपर मजबूर होना पड़ता है। मल्लाहको ही ले लीजिये। क्या उसको अपने काममें नाव, पनवार, पाल—इन तीन ही शब्दोंका व्यवहार करना पड़ता है? नावके सिर, पूंछ, पेट, बारी, पतवार आदिकी नाना किस्मोंके बारेमें तो कहना ही क्या; खोजनेपर आपको नावके ऊपरकी ओर, नीचेकी ओर, जल्दी या तिरछी चलने, चक्कर काटने तथा रस्मीपर चलने आदिके लिये भी कितने ही शब्द मिलेंगे। और, फिर, समुद्रकी नावोंके बारेमें तो कहना ही क्या है। वह तो एक पूरा ससार है, जिसके ज्ञान और आनन्दसे वञ्चित रहना या परोप-

जीवी होना हमारे लिये अच्छी बात नहीं है (हिन्दी-स्थानीय भाषाओंकी सीमा समुद्रसे नहीं मिलती, यह सही है; किन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि, स्थानीय भाषाएँ, गुजराती, मराठी, बँगला, ओडियातकके साथ बाज वक्त गजबकी समानता रखती है)। यह तो सिर्फ मल्लाही व्यवसायकी बात हुई। अब इसमें आप उन सैकड़ों व्यवसायोको जोड़ लीजिये, जिनमेंसे कुछके नाम आगे दिये जायेंगे। तब इस बातके महत्त्वको आप उपेक्षाकी दृष्टिसे न देख सकेंगे। जब हमारे पास कहानियो, कहावतो, गीतो और व्यवसाय-सम्बन्धी शब्दोका एक पूरा भाण्डार जमा हो जायगा, तब उससे उस स्थानीय भाषाका एक अच्छा व्याकरण और कोष तैयार किया जा सकेगा।

अब हमे विचार करना है कि, यह काम कहाँतक साध्य है; और, इसे किस प्रकार करना चाहिये। साध्य होनेके विषयमें तो इतना ही कहना है कि, जो बातें दूसरे देशोंने पचासो वर्ष पूर्व ही कर डाली, वह यहाँ आज क्यों नहीं हो सकती ? और जगहोपर भी, सरकारकी अपेक्षा, लोगोंने, इसके बारेमें, बहुत काम किया है। साध्य और असाध्य तो हम कार्यके ढँगको देखकर अच्छी तरह बतला सकेंगे। हमारे कामके दो भाग होंगे; एक तो सग्रहका काम, अर्थात् ढूँढ-ढूँढकर शब्दोको जमा करना और दूसरा, व्याकरण, कोषका निर्माण करना। यद्यपि दूसरे काममें बड़ी दक्षताकी आवश्यकता है, तोभी यह संगृहीत सामग्री लेकर एक जगह बैठे-बैठे किया जा सकता है; और, इस कामके लिये ऐसे हिन्दी-भाषी योग्य विद्वान् दुर्लभ न होंगे, जो कि, बड़े उत्साहपूर्वक, जल्दी, उसे समाप्त कर देंगे। सबसे परिश्रमसाध्य और यदि उस तरह किया जाय, तो व्यय-साध्य कार्य है सग्रहका। इसके लिये हमे अपने जिलेको स्थानीय भाषा-विभागोंमें बाँट देना होगा। आप कहेंगे, जिलेको बाँटकर क्या स्थानीय भाषाओमें भी उप-विभाग करेंगे ? ऐसे तो एक गाँव से दूसरेगाँवमें भी भाषामे कुछ अन्तर पड़ने लगता है ? नहीं, मेरा मतलब यहाँ हर जगहके लिये नहीं है। यदि कही समझा जाय कि, वहाँ भाषामे वैसा कोई खास भेद नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाय;

किन्तु कितनी ही जगहोंपर ऐसा करना जरूरी होगा। उदाहरणार्थ भोजपुरीको ले लीजिये। सम्पूर्ण आरा, छपरा और चम्पारनके जिले तथा गोरखपुर, बलिया और गाजीपुर जिलोंके अधिकांश भाग एवम् आजमगढ़के कुछ परगने अनल भोजपुरीके क्षेत्र में आते हैं। बनारस आदिकी भाषा काशिका वस्तुतः सीमान्त-भाषा है; और, उसमें स्वर तो भोजपुरीका बिल्कुल ही नहीं, जो कि, भाषाके लिये, व्याकरणके अन्य अङ्गोंकी अपेक्षा, कम महत्त्वका नहीं है। यदि छपरा (सारन) जिलावाले अपने जिलेमें इस कामको करना चाहे, तो उन्हें अपने जिलेको तीन भागोंमें बाँटना होगा। पहले भागमें गोरखपुर जिला, सरयूनदी, गण्डक-नदी, दाहा-नदी (पीछे सीवानतक), मीरगंज और गोपालगंज-थानोंमें घिरा खण्ड होगा। इसमें सारा कुआड़ीका परगना तथा कितने ही दूसरे भाग आ जायेंगे। (इस तरहके उप-भाषाओंके क्षेत्र-विभागमें परगने बाज वक्त बड़ा महत्त्वपूर्ण फैसला देते हैं। स्मरण रहे, परगने प्रायः इसी रूपमें मुसलमानी शासनके पहलेसे चले आ रहे हैं)। दूसरे हिस्सेमें हम मिर्जापुर, दिघवारा, परसा और सोनपुर-थानोंको रख सकते हैं। बाकी हिस्सेको तीसरे भागमें रखा जा सकता है। यद्यपि पहले और तीसरे हिस्सोंमें “गउवै” (गये), “अउवै” (आये) तथा “गइलै”, “अइलै” जैमें कितने ही भेद मिलेंगे, तो भी इनको छोड़ दिया जा सकता है; किन्तु बाकी चार थानोंके लिये तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँके सिर्फ “न” (ह्रस्व ए नहीं)को ही ले लीजिये, जो कि, आसपासके किसी स्थानसे न मिलकर गण्डकपारके मुजफ्फरपुर-जिलेके अपने पड़ोसी भागसे मिलता है। ईसासे पाँच शताब्दियाँ पूर्व यह भाग वस्तुतः उस पारसे मिला हुआ था; किन्तु मुसलमानोंके आनेसे पूर्व—सम्भवतः युत्-च्वेड के आनेसे भी पूर्व—मही अपनी पुरानी धारको छोड़कर गण्डक बन चुकी थी। ऐसे उदाहरण, और जिलोंमें भी, मिल सकते हैं।

इस प्रकार पहला काम तो हमें जिलोंका ऐसा विभाग करना है। यह अवश्य ही है कि, यह विभाग करना सबके बसका काम नहीं है। भाषा-

विज्ञानके अतिरिक्त इसमें जिलेके भाषा-विज्ञानकी भी काफी जानकारी आवश्यक होगी। लेकिन इस दिक्कतको हम बहुत कम कर सकें यदि हम पहले एक ही भाषाके एक ऐसे जिलेको ले लें, जहाँके लिये ऐसे विशेषज्ञ मिल सकें। यदि वह जिला अपने सारे कामको खतम कर पावे, तो उसके अनुभवसे दूसरी जगहवाले बहुत फायदा उठा सकते हैं। विभाग कर चुकनेपर हमें संग्रह करनेवालोंकी एक काफी सख्या चाहिये। फिर, जिस किसीको भी तो यह काम, सिर्फ लिखा-पढ़ा होनेसे, सौपा नहीं जा सकता। इसके लिये, चोट-फोटकी आरम्भिक सहायताकी भाँति, एक तीन-चार सप्ताहका कोर्स रखना होगा, और, सिखलाना होगा कि, सामग्री-सञ्चयके लिये निम्न बातोंका खयाल रखें—

(१) स्थान ऐसा ढूँढें, जहाँकी भाषा बाहरी प्रभावसे कम प्रभावित हुई हो।

(२) बोलनेवाला यथासम्भव अपठित, व्यवहारकुशल तथा रूप खडाकर बेबडक बोलनेवाला हो। यदि वह स्त्री हो, तो और अच्छा।

(३) जब उपर्युक्त दोनों बातें मिल गईं, तो लिखनेवाले संग्राहकको अपनेको निर्जीव ग्रामोफोन मशीन मान लेना चाहिये। वक्ताके किसी उच्चारण आदिको शुद्ध करके लिखनेका खयाल भी कभी मनमें न आने देना चाहिये।

(४) लम्बी कमाओसे परहेज न करना चाहिये।

(५) वीरता, उदारता, प्रेम, माता-पिताकी भक्ति, साहसपूर्ण कार्य, वाणिज्य, शिक्षा, देवाराधन, तीर्थाटन, वैराग्य, जन्म, मरण आदि सभी विषयोंके गद्य, पद्य और गीतिमय वर्णन इकट्ठे करने चाहिये।

(६) निपात आदिके शब्द तथा शब्दानुकरणोंको न छोड़ना चाहिये।

लेकिन यहाँ एक बात और कहनी होगी। यद्यपि नागरी वर्णमाला वैसे देखनेमें पूर्ण मालूम होती है, किन्तु कुछ आवाजोंको जाहिर करनेके लिये इसमें अक्षर नहीं हैं। उनके लिये अलग स्पष्ट चिह्न निश्चित करने होंगे।

उदाहरणार्थ हमारी भाषाओंमें ह्रस्व ए और ओ का उच्चारण भी बहुत देखा जाता है। खड़ी बोलीतकमें “एक” कितनी ही बार ह्रस्व ए के साथ उच्चारित होता है। इस दिक्कतके कारण कितनी ही बार एके स्थानमें इ और ओके स्थानमें उका व्यवहार होने लग पड़ा है। अ का भी एक विशेष उच्चारण है, जिसे पश्चिमी युक्तप्रान्तके शहरोके लोग “कहना” के कके अको उच्चारण करते हुए करते हैं; उस वक्त इसका उच्चारण कुछ एकी ओर झुक जाता है, तोभी ह्रस्व ए नहीं हो जाना। इसका उच्चारण जर्मन भाषामें ä द्वारा प्रकट किया जाता है। हिन्दीमें अके ऊपर दो बिन्दी (अं) रखकर उसे किया जा सकता है। इसी प्रकार उके इकी ओर झुकते उच्चारणको उपर दो बिन्दी (उं) तथा ओके इकी तरफ झुकते उच्चारणको ओपर दो बिन्दी (ओं) देकर जाहिर किया जा सकता है। युक्तप्रान्त, बिहार और मध्यप्रदेशमें इतनेसे काम चल जायगा, किन्तु राजपूताना और दिल्ली प्रान्तमें घ, च, ड आदिके विशेष उच्चारणोंके लिये अलग चिन्ह करने होंगे। नये चिन्हों और विशेष सावधानियोंको समझानेके लिये ३, ४ सप्ताहका विशेष कोर्स काफी होगा। यदि जिला बोर्डों, म्युनिसिपलिटियोंके शिक्षा-विभाग तथा कुछ दूसरे भी उत्साही सज्जन इसके लिये तैयार हो जायें, तो सप्ताहकोका मिलना कठिन न होगा, न व्ययके ही लिये बहुत तरद्दुद करना पड़ेगा।

कथाओं, कहावतों तथा गीतोंकी अपेक्षा, नाना व्यवसायोंमें उपयुक्त होनेवाले शब्दोंके लिये, कहीं-कहीं कुछ विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। इसका अन्दाज़ यहाँ दिये गये कुछ पेशोंसे मालूम हो जायेगा—

१ लोहार	६ सोनार	११ मेहतार	१६ कसेरा
२ बढ़ई	७ चमार	१२ हलवाई	१७ चिड़ीमार
३ धोबी	८ जुलाहा	१३ कोइरी	१८ तेली
४ मल्लाह	९ पटवा	१४ ग्वाला	१९ कलाल
५ हजाम	१० मछुआ	१५ गँडेरिया	२० हलबाहा

२१ माली	३२ भड़भूँजा	४३ पहननेकी चीजें	५४ भेड़-बकरी सम्बन्धी शब्द
२२ ओझा	३३ तम्बोली	४४ घरके बर्तन	५५ ऊसर आदि भूमिके भेद
२३ कुम्हार	३४ पासी	४५ कालवाची शब्द	५६ वृक्ष-भेद
२४ चूड़ीवाला	३५ दर्जी	४६ नक्षत्रवाची शब्द	५७ जलचर
२५ सगतराश	३६ चोर	४७ भूतवाची शब्द	५८ थलचर
२६ रगरेज	३७ बेइया	४८ स्थानीय परगना, तप्पा(टप्पा)आदि के नाम	
२७ कसाई	३८ जुआरी	४९ नाप और मान	५९ नभचर
२८ धुनिया	३९ नशाखोर	५० घोड़े-सम्बन्धीशब्द	६० विषधर जन्तु
२९ पहलवान	४० साधुओंके शब्द	५१ हार्थी ,, ,,	६१ हिंसक जन्तु
३० राजगीर	४१ खानेकी चीजे	५२ बैल ,, ,,	६२ अनाजोंके नाम
३१ नुनिया	४२ सोनेकी चीजे	५३ गदहा ,, ,,	६३ बही-खाता ६४ आभूषण

सभी कामको सुचारु रूपसे करनेके लिये एक प्रबन्धक समिति तथा एक सम्पादक-मण्डलकी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त एक सग्राहकोका मण्डल रहेगा। सम्पादक-मण्डलमें उच्च कोटिके प्रामाणिक पुरुषोंकी अनेक जगह कमी रहेगी; किन्तु उसमें बाहरके मर्मज्ञोंसे सहायता ली जा सकती है। हाँ, हल्के दिलसे यह काम नहीं किया जा सकता। विशेषतः व्याकरण और शब्द-कोषका काम तो बहुत ही सावधानीका है।

व्याकरण—हर एक उपस्थानीय भाषाका अलग व्याकरण न बनाकर किसी जगह की भाषा—जो दूसरी भाषाओं द्वारा अधिक अप्रभावित हो, या अधिक प्रचलित हो, या केन्द्रमें हो—को मध्यस्थ बनाकर बाकी भेदोंको उसके द्वारा बतलाना।

कोष—इसमें खड़ीबोलीमें प्रचलित पर्यायवाची शब्दोंके अतिरिक्त

संस्कृत के बिगड़े तथा “देशी” शब्दोंके लिये प्राकृत तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओंके पर्याय भी देने चाहियें।

यह काम अच्छा है, यह तो सभी कहेंगे; किन्तु इसकी दिक्कतोका लोकोको बहुत खयाल होगा। यह भय तबतक दूर न होगा, जबतक किसी एक भाषाका संग्रह पूरा न हो जाय। एकके तैयार हो जानेपर दूसरोको उस तजर्वसे बहुत फायदा होगा और दिक्कतोका खयाल भी कम हो जायगा। यदि पहले ऐसे स्थानमें काम किया जाय जिसमें निम्न विशेषताएँ हों, तो काम आदर्श रूपमें, कम व्यय और कम समयमें, समाप्त हो जायगा; और, इसमें दूसरे भी जल्दी उत्साहित हो सकेंगे—

(१) भाषा ऐसी हो, जिसका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा हो। (२) जिस भाषाके (कई शताब्दियोंके अन्तरमें) अनेक रूप उपलब्ध हो जिससे कि, तुलनात्मक अध्ययनमें पूरी मदद मिल सके। (३) जहाँ भाषातरवज्ञ तथा उस भाषाके मर्मज्ञ भी मिल सके। (४) जहाँकी स्थानीय सस्याएँ इसके लिये तैयार हो। (५) जहाँ उत्साही लेखक और कार्यकर्ता मुलभ हो। (६) जहाँ काम जल्दी समाप्त किया जा सकता हो।

मेरे खयालमें ऐसी भाषा मगही है। इसका क्षेत्र पटना और गयाके जिले हैं, जिनका क्षेत्र-फल ६,७७६ वर्गमील है; और, १९२१ ई० की जन-गणनामें जनसंख्या २७,२७,२१७ थी। मगही-भाषाके कितने ही रूप उपलब्ध हैं, जिनका जिक्र मैंने अपने दूसरे लेखमें किया है।

तिब्बतमें भारतीय साहित्य और कला

तिब्बतकी यात्रा और दृष्टियोंसे भी अत्यन्त मनोरञ्जक है, लेकिन मैं तो तीन बार तिब्बत सिर्फ साहित्यिक खोजके लिए ही गया हूँ। पहली बार (तिब्बत जानेसे पहले और जानेके बाद भी) मेरी यही धारणा रही कि भारतीय ग्रन्थोंके तिब्बती भाषान्तर ही वहाँ मिल सकते हैं। भारतसे गये मूल-संस्कृत-ग्रन्थोंके मिलनेकी बहुत कम संभावना है। पहली बार जिन लोगोंसे मैंने संस्कृत-ग्रन्थोंके बारेमें पूछा, उन्हें उनका पता नहीं था, और उनके ऊटपटाँग उत्तरसे ही मेरी वह धारणा हुई थी। लेकिन जब मैं २२ खच्चर पोथियोंको लेकर पहली बार तिब्बतसे लौटा और अपनी छोटी पुस्तक 'तिब्बतमें बौद्धधर्म'के लिखनेके लिये उसकी ऐतिहासिक सामग्रीकी देखभाल करने लगा, तो मालूम हुआ कि भारतसे गये हजारों संस्कृत-ग्रन्थ तिब्बतमें भले ही न प्राप्त हो, किन्तु वहाँ कुछ संस्कृत-ग्रन्थ जरूर मिलेंगे। पहली बार तिब्बतसे लौटनेके बाद महान् बौद्ध नैयायिक धर्म-कीर्ति-जिन्हे पश्चिमके सर्वश्रेष्ठ जीवित भारत-तत्त्वज्ञ आचार्य शेरवात्स्की (लेनिनग्रेड) भारतका काण्ट कहते हैं—के प्रधान ग्रन्थ प्रमाण-वार्तिकको तिब्बती भाषामें संस्कृतमें अनुवाद भी करने लगा था, लेकिन उसी समय मेरे मित्र श्रीजयचन्द्र विद्यालकार नेपाल गये थे और उन्होंने राजगुरु प० हेमराज शर्माके पास उसकी संस्कृत प्रति देखी। संस्कृत प्रति खंडित थी, तो भी उस समय मुझे जान पड़ा कि संस्कृत प्रतियोंकी पूरी खोज किये बिना तिब्बती भाषासे संस्कृत करनेका काम हाथमें न लेना चाहिये। कहीं ऐसा

न हो कि तिब्बती भाषासे संस्कृत कर देनेके बाद मूल संस्कृत मिल जाय और फिर सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाय।

१९३४ ई० की दूसरी तिब्बत-यात्रा मैंने खास इसी मतलबसे की थी और १९३६ ई०में तीसरी बार भी संस्कृत-ग्रन्थोंकी खोजमें ही गया था। दूसरी यात्रामे मैंने ४० के करीब संस्कृतकी ताल-पोथियोंके बंडल देखे और तीसरी बार ८०के करीब नयी पोथियाँ देखी। एक पोथीसे मतलब एक पुस्तक नहीं। पोथी मैं यहाँ वेष्टनके अर्थमें ले रहा हूँ और एक पोथीमें अपूर्ण पुस्तक भी हो सकती है और अनेक पुस्तकें भी। इस प्रकार दूसरी यात्रामे खंडित और अखंडित १८४ ग्रन्थ देखे थे और तीसरी बार खंडित और अखंडित १५१ ग्रन्थ देखे। पिछली यात्रामे कुछ दार्शनिक ग्रन्थ मिले थे। लेकिन उस समय फोटोका सामान पूरा न होनेसे तथा लिखनेके लिये समयका अभाव रहनेसे मैं धर्मकीर्तिके वादन्याय (सटीक) और प्रमाणवातिकके आधे अध्यायके भाष्यको ही लिख कर ला सका। अन्य ग्रन्थोंकी सिर्फ सूची बना सका था जो, १९३५के बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीके जर्नलमें छपी है। इस बार विशेषकर उन्ही दार्शनिक धर्मकीर्ति तथा दूसरे बौद्ध दार्शनिकोंके ग्रन्थोंकी खोजमें ही वहाँ जाना पड़ा था और उसमें इतनी सफलता हुई है कि जितनी मैंने कभी कल्पना भी न की थी। वस्तुतः तिब्बत जाते समय एक दिन मुझे स्वप्न भी आया था। जिसमें मैंने देखा कि कोई आदमी तालकी पोथियोंका एक बंडल बाँधकर मुझे दे गया। बंडलको खोलनेपर उसमें दिङ्नागका प्रमाण-समुच्चय, धर्मकीर्तिका प्रमाणवातिक तथा इसी तरहकी कुछ और न्यायकी पुस्तकें थी। यद्यपि इस यात्रामे भी बौद्ध न्यायका मूल ग्रन्थ दिङ्नागका प्रमाणसमुच्चय नहीं मिल सका, और जबतक वह नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने कामको अधूरा ही समझूँगा, तो भी उस स्वप्नमें मुझे जितनी पुस्तकें मिली थी उनसे कहीं अधिक मिली हैं। न्याय ग्रन्थोंमें मुझे निम्न ग्रंथ मिले हैं।

१—**नागार्जुन**की विग्रहव्यावर्तनी-कारिका (स्ववृत्ति-सहित)। इस ग्रन्थका विषय यद्यपि दर्शन है तो भी उसमें न्याय-सम्बन्धी बातें भी आती हैं और एक प्रकारसे अबनक किमी भाषामें उपलब्ध बौद्ध न्याय ग्रन्थोंमें यह सबसे प्राचीन है। वात्स्यायनने न्याय भाष्यमें इसका खडन किया है, और जान तो पड़ता है कि न्याय-मूत्रकार दूसरे अध्यायमें इस ग्रन्थके कुछ मतोंका खडन करने हैं।

२—**धर्मकीर्ति**—प्रमाणवार्तिक तीन परिच्छेद मूल।

३—**प्रमाण-वार्तिक-वृत्ति** (आचार्य मनोरथनन्दी कृत) चारों परिच्छेदपर सम्पूर्ण। प्रमाणवार्तिक बहुत ही कठिन ग्रन्थ है और उसकी यह वृत्ति आशामें अधिक मरल है।

४—**प्रमाणवार्तिक** (स्ववृत्ति)। धर्मकीर्तिने अपने मुख्य ग्रन्थके स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वयं वृत्ति लिखी थी। इस वृत्तिका एक चतुर्थांश इस यात्रामें मिला।

५—**स्ववृत्ति-टीका**—(आचार्य कर्णकगोमी कृत)। यह धर्मकीर्तिकी स्ववृत्तिपर एक अच्छी टीका है जो आठ हजार श्लोकोंके बराबर है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मिल गया है।

६—**प्रमाणवार्तिक-भाष्य** (प्रज्ञाकरगुप्त कृत)। प्रज्ञाकरने स्वार्थानुमान परिच्छेद छोड़कर बाकी तीन परिच्छेदोंपर विस्तृत भाष्य लिखा है। प्रज्ञाकर नैयायिक और कवि थे। उनका १।२ ग्रन्थ पद्यमें है और कितने ही पद्योंमें काव्यका आनन्द आता है। सस्कृत दार्शनिकोंमें गद्यपद्यमिश्रित ग्रन्थ लिखनेकी प्रणाली चलानेवाले प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं। ये नालंदाके आचार्य थे। इनकी शैलीका अनुकरण पिछली शताब्दियोंमें उदयनाचार्य और पार्थसारथिमिश्रने किया है। प्रज्ञाकर महान् बौद्ध नैयायिकोंमेंसे एक है। पिछली यात्रामें मुझे प्रज्ञाकरके इस ग्रन्थके डेढ़ही अध्याय मिल सके थे, और आधा अध्याय मैं लिखकर लाया था जो बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसा-

इटीके त्रैमासिकमें निकल भी चुका है। इस यात्रामें इस सम्पूर्ण ग्रन्थका एक दूसरा तालपत्र मिल गया।

७—**दुर्वेकमिथ**। धर्मोत्तर-प्रदीप। धर्मकीर्तिके 'न्याय विन्दु'पर आचार्य धर्मोत्तरकी पजिका मस्कृतमें छप चुकी है, उनी पजिकाकी यह टीका है और सभवनः मगधके किसी ब्राह्मण बौद्ध पण्डितने यह टीका लिखी है।

८—**धर्मकीर्तिके ग्रन्थ** 'हेतुविन्दु'पर धर्माकरदत्तकी टीका थी जो अब अनुपलब्ध है। उमी ग्रन्थपर दुर्वेकमिश्रने यह टीका लिखी है।

९—**रत्नकीर्ति**। इनके न्यायपर छोटे छोटे नौ निबन्ध (सर्वज्ञसिद्धि, अपोहसिद्धि, क्षणभगसिद्धि, प्रमाणान्तर्भाव-प्रकरण, व्याप्तिनिर्णय, स्थिर-सिद्धिदूषण, चित्ताद्वैतप्रकरण, अवयविनिराकरण, सामान्यनिराकरण) इनमेंसे तीनको छोड़कर बाकी सब अनुपलब्ध थे। रत्नकीर्ति १०वीं शताब्दीके चतुर्थ पादमें विक्रमशिलाके प्रधान आचार्य थे।

१०—**ज्ञानधौ**। क्षणभगाध्याय। बौद्धोंके मुख्य सिद्धान्त, कि दुनिया की सभी वस्तुयें क्षणिक हैं, इसका इसमें प्रतिपादन किया गया है और त्रिलोचन (वाचस्पतिमिश्रके गुरु) शंकर आदि प्राचीन ब्राह्मण नैयायिकोंके मतका खंडन किया गया है। इसी ग्रन्थके आक्षेपोंके उत्तरमें उदयनाचार्यने अपने आत्मतत्त्व-विवेक (या बौद्धाधिकार)को लिखा है।

११—किमी अज्ञान आचार्यने 'तर्क-रहस्य' नामक न्यायका एक ग्रन्थ लिखा है।

१२—शायद उमी अज्ञान आचार्यने 'वादरहस्य' नामक दूसरा ग्रन्थ लिखा है; जिसका कि प्रथम अध्याय उदयनके आत्मतत्त्वविवेकके खंडनमें लिखा गया है।

इस यात्रामें उपलब्ध हुए दार्शनिक ग्रन्थोंमें निम्नलिखित ग्रन्थ बड़े महत्त्वपूर्ण हैं—

१—**असंग** (४ थीं शताब्दीका अन्त)। योगाचारभूमि। योगाचारके सिद्धान्त आचार्य शंकरके वेदान्तसे बहुत मिलते हैं, इसी कारण प्रति-

द्वन्द्वियोने शंकरको प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। आचार्य असग बौद्ध विज्ञान-वादियोंके प्रधान आचार्य हैं और उनके इसी ग्रन्थके नामपर पीछे सम्प्रदायका नाम ही योगाचार पड़ गया। इस ग्रन्थके अनुवाद तिब्बत और चीनकी भाषाओंमें हो चुके हैं।

२—**वसुबन्धु**। अभिधर्म-कोष-भाष्य। बौद्ध दर्शनके जाननेके लिए यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है। चीनी और तिब्बती दोनों भाषाओंमें इसके अनुवाद मिलते हैं। चीनी भाषासे फ्रेचमें भी इसका अनुवाद हो चुका है, किन्तु ऐसी आशा नहीं थी कि वसुबन्धुका भाष्य मूल सस्कृतमें मिल जायगा।

३—**भाष्य**। तर्कज्वाला (या मध्यमकहृदय)। योगाचार-माध्यमिक सम्प्रदायका यह एक बड़ा ही प्रौढ ग्रन्थ है, जिसमें अनेक बौद्ध-वाह्य भारतीय दर्शनकी खूब आलोचना की गई है।

इनके अतिरिक्त अभिधर्म-समुच्चय, महायानोत्तर-तन्त्र मध्यमकवि-भग-भाष्य (वसुबन्धु) आदि ग्रन्थोंके भी खंडित अंश मिले हैं। कनिष्कके समकालीन कवि मातृचटके अध्यक्ष-शतककी भी एक पूरी प्रति मिली है जिसमें बुद्ध और उनके सिद्धान्तोंका स्तुतिरूपमें वर्णन किया गया है। यह चीनी परिव्राजकोंके भारत आनेके समय नालंदा आदि विद्यापीठोंमें बहुत प्रचलित था।

तीसरी बार मैंने प्रायः ४० हजार श्लोको (१ श्लोक=३२ अक्षर)के बराबर ग्रन्थोंको लिखा तथा १ लाख ६० हजार श्लोकोंके बराबर फोटो लिये। फोटोकी सामग्रीकी कमीसे सभी आवश्यक ग्रन्थोंका फोटो नहीं लिया जा सका। फिर भी जो दो लाख श्लोकोंकी सामग्री मैं अपने साथ लाया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके सुचारु रूपसे सम्पादन करनेमें दर्जनों विद्वानोंको अगले बारह बरस लगाने होंगे। ग्रन्थोंकी सूचना पाते ही कितने ही भारतीय और भारतसे बाहरके विद्वानोंने पत्रों-द्वारा हर्ष प्रकट किया है और इस काममें सहायता देनेकी इच्छा भी प्रकट की है। इन महत्वपूर्ण ग्रन्थोंके प्रकाशनके लिये कितनी ही भारतीय और अभारतीय संस्थाएँ

सहर्ष तैयार हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनमें अधिकांश ग्रन्थोंका प्रकाशन बिहारसे ही होना चाहिए, क्योंकि इनके रचयिताओंमें अधिक बिहारके नालदा और विक्रमशिला विद्यालयोंके विद्वान् थे और तालपत्र-ग्रन्थ भी प्रायः सभी बिहारमें ही लिखे गये थे।

इन ग्रन्थोंमें हिन्दीके आदि-कवि सिद्ध सरहपाके दोहाकोष तथा कुछ और हिन्दी पद्य हैं। अबतक हिन्दी कविता-कालका आरंभ ग्यारहवीं शताब्दीसे माना जाता था और उसके माननेका भी कोई वैसा प्रमाण नहीं था। ८४ सिद्धोंके कालपर मैं अलग लिख चुका हूँ जो फ्रांसीसी भाषाकी अति सम्मानित अन्वेषण-पत्रिका जूर्नाल-आसियातिकमें अनूदित होकर छप चुका है, और ग्रियर्सन जैसे भाषा-तत्त्वके विद्वानोंने भी इस कालको स्वीकार कर लिया है। सरहपा ८०० ईस्वीमें मौजूद थे, क्योंकि तिब्बती भाषामें जनूदित ग्रन्थ उन्हें पालवंशी महाराज धर्मपाल (७७०-८२५ ई०)का समसामयिक मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरहपाके सभी हिन्दी काव्यग्रन्थ मूल हिन्दीमें या तिब्बती अनुवादके रूपमें आधुनिक भाषान्तरके साथ सरह-ग्रन्थावलीके नाममें प्रकाशित किये जायँ जिसमें इस महान् हिन्दी कविके चरित और व्यक्तित्वपर भी प्रकाश डाला जाय।

पिछली यात्रामें ही तिब्बतमें मैंने बोध-गया-मन्दिरके पत्थरके तीन और लकड़ीका एक नमूना देखा था। इनमें पत्थरवाले नमूने गयाके पत्थरके हैं। शायद बारहवीं शताब्दीमें पहले गयामें ऐसे नमूने बनकर बिका करते थे। तिब्बतके यात्री अपने साथ इन नमूनोंको ले गये थे और आजकल वे नर्थङ्ग तथा सू-क्याके मठोंमें रखे हुए हैं। उनके देखनेसे मालूम होता है कि बोधगयाके प्रधान मंदिर (जिसके पूरब तरफ तीन दरवाजे थे)के पश्चिमकी ओर बोधिवृक्षके पास भी एक दरवाजा-सा था। उसके आसपास, बहुतसे स्तूप और मंदिर थे और सभी एक चहारदिवारीसे घिरे थे; जिसमें दक्षिण, पूर्व, उत्तरकी ओर तीन विशाल द्वार भिन्न भिन्न आकारके थे। वर्तमान बोधगया मंदिरका, जब पिछली शताब्दीमें जीर्णोद्धार हुआ तो

उसके किनारे ही भाग गिर गये थे और जीर्णोद्धारकोके सामने पुराने मंदिर-का कोई नमूना नहीं था, इसीलिये तिब्बतमें प्राप्य नमूनेसे वर्तमान मंदिरमें कही कही विभिन्नता पाई जाती है।

तिब्बतके कुछ विहारोमे कितने ही भारतीय चित्रपट भी मिलते हैं, जिनका अजन्ताकी कलासे सीधा सम्बन्ध है। इन चित्रोंके फोटो लेनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनके फोटोके लिए खास प्लेटकी जरूरत थी जो मेरे पास मौजूद न थे।

सा-सूक्य मठके ग्य-ल्ह-खड्मे छोटी छोटी कई सौ पीतलकी मूर्तियाँ हैं जिनमें सौ से अधिक भारतसे गई हुई हैं। इनके बननेका समय ५वींसे १२वीं शताब्दी तक हो सकना है। इनमें ढाई दर्जनसे अधिक मूर्तियाँ तो कलाकी दृष्टिमें अत्यन्त सुन्दर हैं। कुछ मूर्तियोंपर लेख भी है। मैंने कितनी ही मूर्तियोंका इस बार फोटो लिया है।

पहली यात्राओकी अपेक्षा मेरी इस बारकी यात्रा ग्याची, टशीलुम्पो, सा-सूक्या इस छोटेसे त्रिकोण—जिसकी प्रत्येक भुजा ६०-६५ मीलसे अधिक नहीं होती—तक ही परिसीमित रही है। यह त्रिकोण वस्तुतः भारतसे सम्बन्ध रखनेवाली साहित्य और कलाकी अनमोल सामग्रियोंका अच्छा संग्रह रखता है। मैं कमसे कम एक बार और मध्य-तिब्बतकी यात्रा करना चाहता हूँ और अच्छी तैयारीके साथ, जिसमें कि तिब्बतके जिन जिन भागोमें भारतीय वस्तुओके होनेकी संभावना पाई जाती है वहाँ वहाँ जाकर सभी चीजोंकी प्रतिलिपि या फोटो लिया जा सके।

(१५)

सारन (बिहार)

विस्तार और सीमा

‘सारन’ बिहारकी तिहुँन कमिश्नरीका एक जिला है। इसका क्षेत्र-फल २६७४ वर्गमीठ है। यह गोरखपुर, बलिया, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर और चम्पारन जिलेसे घिरा हुआ है। इसकी उत्तरी ओर पूर्वी सीमा, गडक, पश्चिमी सीमा घाघरा (सरयू) और दक्षिणी सीमा गंगा है।

इतिहास

प्राचीन समयमें कुछ दक्षिणपूर्वी भागके अतिरिक्त, सभी सारन जिला प्राचीन मल्ल देशमें था, जिन मल्लोकी एक शाखाके गणतन्त्रकी राजधानी ‘कुसीनारा’ (वर्तमान कसया, जि० गोरखपुर) थी। बुद्धके समयमें ‘गडक’का नाम “मही” पालीग्रन्थोंमें मिलता है; और उसीको मध्यदेशकी यमुना, गंगा, सरयू, अचिरवती (राप्ती) और ‘मही’ में से एक कहा गया है। आज भी महरूडा फैक्टरीसे होकर बहनेवाली नदीका निचला भाग ‘मही’के नामसे ही प्रसिद्ध है। यह ‘मही’ शीतलपुर स्टेशनके पास आकर पूरब तरफ घूम जाती है और सोनपुरमें हरिहरनाथ महादेवके पास जाकर गडकसे मिल जाती है। बुद्धके समय गंडक इसी धारासे बहा करती थी और शीतलपुर या दिघवाराके पास कहीपर गंगासे मिलती थी। उस समय ‘मही’के पूर्वका भाग—जिसमें आजकल दिघवारा, मिर्जापुर, परसा और सोनपुरके थाने हैं—गडक-पारके देशसे मिला था। यह भाग

इस प्रकार वैशालीके शक्तिशाली प्रजातन्त्रके अधीन था। आज भी इस भाग-की भाषा सारनके और भागोंकी भाषासे कुछ भेद रखती है, और मुजफ्फर-पुर जिलेके गडकके किनारेवाले भागकी भाषासे मेल रखती है। उदाहरणार्थ जहाँ सारनके और भागोमे “न” (नही) कहते हैं, वहाँ, यहाँके लोग “नँ” (नही) कहते हैं। वस्तुतः यह बोली आसपासकी भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियोंसे भिन्नता रखती है। यह भाग, जो पहले वैशालीके लिच्छवी क्षत्रियोंके वज्जी-गणतन्त्र (पचायती राज्य) मे था, गडककी धाराके बदल जानेसे ‘सारन’ मे चला आया। आज भी “महों” के पूर्वकी भूमि अधिकतर “बलुवा” (बालुका-मिश्रित) है, और साथ ही हरदिया आदिके ‘चौर’ (झील) भी इसी भागमे पडने हैं, जो बतला रहे हैं कि, किसी समय गडककी धार इन्हीं जगहोंसे बहती थी। लोग भी कहते हैं कि, यह सारी भूमि गडककी चाली हुई है।

इस प्रकार वर्तमान ‘सारन’ जिला प्राचीन मल्ल और वज्जी देशोंके भागसे बना है। उक्त दोनों ही देश स्वतन्त्रताप्रिय और प्रजातन्त्रवादी थे। कौन कह सकता है कि, आज सारन-वासियोंमें जो निर्भक्ता, जो स्वातंत्र्य-प्रियता जो उद्योगिता, जो साहसिकता पाई जाती है, उसको उन्होंने अपने सहस्रो वर्ष पूर्वके पूर्वजोंसे वरासतमे नहीं पाया है? गण-तन्त्र जब आगे जाकर मगध-साम्राज्यमे मिल गये, उन्हीं समय सारनका भी मगध-साम्राज्यमे मिल जाना सम्भव है। मौर्योंके समयकी यद्यपि कोई चीज सारनमें नहीं मिली है, तोभी इससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि, उस समयकी कोई सामग्री यहाँ है ही नहीं। बात यह है कि, सारनमे चिराँद, माझी, घूरापाली, दोन, मिवान, कल्याणपुर, बढया, दिघवा-दुवौली, अमनौर, सारन, पणउर, सोनपुर आदि कितने ही स्थान प्राचीन ध्वसाव-शेषोंसे पूर्ण हैं; लेकिन आजतक उनकी खुदाई की ही नहीं गई। सोनपुरमें, गंडकके किनारे कालीजीके मंदिरके पीछेवाली ठाकुरवाडीके आंगनमें, तुलसी-घाँतेरेसे जड़ा हुआ, शुद्धकालीन (ईसा-पूर्व दूसरी सदीका) एक

स्तम्भ है। यह स्तम्भ उस समयके और स्तम्भोंकी तरह चुनारके पत्थरका बना हुआ है। यह बुद्ध-गयामे प्राप्त कठघरे (Railing) के खम्भे जैसा है। इसके अतिरिक्त और भी छोटे-मोटे पत्थर उसी जगह निकले हैं, यद्यपि उनका समय नहीं कहा जा सकता। उक्त स्थानसे उत्तर तरफ मध्य-कालीन कुछ मूर्तियाँ भी मिलती हैं। दिघवा-दुबौलीमें एक ताम्रपत्र भी मिला है, जिसमें कन्नौजके गुर्जर-प्रतिहार-वंशीय राजा महेन्द्रपालने 'सावर्ण-गोत्री भट्ट पद्मसर'को एक गाँव दान किया था। उसमें यह भी मालूम होता है कि, उस समय ताम्रपत्रमें दिया गया गाँव श्रावस्वी-मण्डलके 'खान्मिका' विषय(जिला)में था। आज भी वह ताम्रपत्र दिघवाँके पाँडे लोगोंके घरमें है। मालूम होता है कि, सातवीं-आठवीं शताब्दीमें 'सारन' कन्नौज-के अधीन था, इसलिये कन्नौज-राज्यके भीतर बसनेवाले अन्य ब्राह्मणोंकी तरह सारन जिलेके ब्राह्मण भी कन्नौजिया कहे जाते हैं। सरयू-पारके होनेमें इन्हे 'सरयूपारी' या 'सरवरिया' भी कहते हैं। ब्राह्मणोंके अतिरिक्त हजाम, कोइरी, अहीर आदि जातियोंमें भी कन्नौजिया काफी मिलते हैं। यही नहीं कि गुर्जर-प्रतिहारोंमें पहले, जिस समय (७ वीं शताब्दीमें) कन्नौजके सिंहासनपर सम्राट् हर्षवर्द्धन विराजमान थे—उस समय, यह जिला काम्य-कुब्ज-साम्राज्यके अन्तर्गत था, बल्कि उनके स्वजातीय बैस-क्षत्रियोंने, मालूम होता है, इस जिलेके 'इकमा' थानेके 'धूराला' गाँवमें एक गढ़ भी बनवाया था। आज भी बैसोंका वह गढ़ सड़कसे थोड़ा दक्षिण हटकर 'दिजोर'के नामसे प्रसिद्ध है। समयान्तरमें जब बैसोंकी शक्ति क्षीण हो गई, तब वे लोग अपने गढ़को छोड़कर और स्थानोंमें—अतरसन, कोठियाँ-नराँव आदि—चले गये। उनके वंशधर आज भी इन जगहोंमें मौजूद हैं। अतरसन और कोठियाँ-नराँवके बैस-क्षत्रिय आज भी 'दिजोर'की सती-माईको पूजने जाते हैं। आज भी उन्हें अपनी प्राचीन स्मृतिका एक धुँवला सा ह्याल है। मालूम होता है, गढ़ छोड़नेका कारण 'लाकठ' (राष्ट्रकूट या राठौर या गहरवार) हुए थे। संभवतः जब कन्नौजमें गहरवारोंका राज्य हुआ,

तब उसी समय उनके स्वजातीय 'लाकठ' लोग इधर आये। उन्होने बैस-क्षत्रियोकी प्रभुताको हटाकर अपना सिक्का जमाया। आज भी 'दिजोर'के आसपासके गाँव 'लाकठोके' हैं। अतरसनमे भी, बैस-क्षत्रियोकी स्थिति बहुत खराब नहीं हुई थी। जान पड़ता है, तुर्कों के आनेके समय अतरसन-मे एक अच्छा विष्णु-मन्दिर था, जिसकी काले पत्थरोंकी विष्णुमूर्ति आज भी उपलब्ध होकर एक शिवालयमे रखी हुई है। वहीपर विशाल गणेश-की मूर्तिके खण्ड भी मिले हैं। साथ ही एक छोटी-सी बोधि-सत्त्वकी प्रतिमा यह बतला रही है कि, कभी यहाँ बौद्ध भी थे। जान पड़ता है, तुर्कोंने यहाँके मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। पीछे कितने ही दिनांतक कितने ही तुर्क यहाँ रहते भी थे, जिनकी तकिया और कब्रोंकी हड्डियाँ आज भी उपलब्ध होती हैं।

'मांझी'मे भी पालोके समयकी बुद्ध-मूर्ति मिलती है। 'चिराँद'मे किसी एक बौद्ध विहार या स्तूपके ऊपर बङ्गालके शाहोंकी बनवायी मस्जिद है। 'दोन'मे एक पुराने स्तूपका ध्वसावशेष मिला है। और जगहोंमे यद्यपि उतना अन्वेषण नहीं हुआ है, तो भी बड़ी-बड़ी ईंटे, पुराने कुएँ आदि मिलते हैं। मालूम पड़ता है, तुर्कोंके हाथमें कन्नौजके चले जानेपर भी जयचन्दके पुत्र हरिश्चन्द्रका इस जिलेपर अधिकार था। हरिश्चन्द्रके बाद (१३ वी शताब्दी मे) यह जिला दिल्लीके अधीन हो गया। मुसलमानी समयमे जिलेका प्रधान स्थान 'सारन' था, जो आज भी एक बड़े लम्बे-चौड़े 'डोह' (ऊँचे स्थान)पर एक छोटा-सा गाँव है। मुसलमानों कालमे इस जिलेका नाम 'सरकार सारन' था। १३ वी शताब्दीमे १८ वी शताब्दीतक यह जिला यद्यपि मुसलमानोंके हाथमे रहा, तो भी सारनके उत्तरी भागका परगना 'कुआड़ी' और उसके आसपासके कुछ हिस्से प्रतापी बगौछियोंके हाथमे था। इस वंशके लोग पहले कल्याणपुरमें राज्य करते थे, पीछे राजधानी 'हुस्मेपुर' हुई। जब अँगरेजोंके आनेपर (१७६५ ई० में) वीरश्रेष्ठ महाराज फतेह साहीने अँगरेजोंकी ताबेदारी स्वीकार न की,

तब कम्पनीसे बहुत सवर्ष हुआ। इस सवर्षमें महाराजको हुस्मेपुर छोड़कर 'तमकुही'के जंगलोमें चला जाना पडा। सारनके इस 'प्रताप' (फतेह-साही)ने महाराणा प्रतापकी तरह न जाने कितने कष्ट सहे, लेकिन तो भी जीवन-भर उन्होंने दासता स्वीकार नहीं की। अंगरेजोंने १७९१ ई० में उनका राज्य भाईके पोते छत्रधारी साहीको दे दिया। उस समयसे राजधानी 'हथुआ' हो गई।

उक्त बगौछिया-वंश 'व्याघ्रपद-गोत्र'में बना है। मल्लोंकी ९ शाखा-ओमें कोली भी एक शाखा थी, जिसके वंशमें मिद्वार्थ गौतमकी शादी हुई थी। ये कोली लोग व्याघ्रपद-गोत्रके थे, और मल्लोंकी शाखा होनेके कारण अन्य मल्लोंकी तरह इनके नामके साथ भी 'मल्ल' लगना स्वाभाविक था। 'हथुआ' के राजाओकी, पचासो पुरानो पीढ़ियो तक, कल्याणमल्ल आदिकी तरह, 'मल्ल' उपाधि होती थी। वस्तुतः 'पड़रीना'के राजा साहब (जो आज-कल सैधवार कहे जाते हैं) और हथुआ तथा तमकुहीके बगौछिया (जो आज-कल भूमिहार-ब्राह्मण कहे जाते हैं) एवं मझौलीके राजा साहब (जो आज-कल बिमेन-राजपूत कहे जाते हैं) एक ही मल्ल-क्षत्रियोके वंशधर हैं। कालान्तरमें, भिन्न-भिन्न जातियोमें विवाह-सम्बन्ध, प्रभुता-हानि, राज्य-क्रान्ति आदि कारणोंमें, इन्हे तीन जातियो में बँट जाना पडा। मझौलीके राजवंशमें भी राजाओके नाम 'मल्ल' ही पर होते हैं। सैधवारोंमें तो गरीब-में-गरीब सैधवार मल्ल ही के नामसे पुकारा जाता है। आज भी यह जाति मल्ल-देशके केन्द्रमें बसती है।

सारनमें 'अमनौर'के बाबू साहब एक प्रतिष्ठित राजपूत-वंशके हैं। यह वंश गहरवारों या राठौरोकी एक शाखा से है और यहाँ 'कर्मवार'के नामसे प्रसिद्ध है। कर्मवारोंके पहले अमनौर चौहानोंका था। अब भी आसपास-के कितने ही गाँवोंमें चौहानोंकी काफी सख्या है। तुर्कोंके आनेसे पहले भी यह स्थान अवश्य कुछ महत्त्व रखता था। आज भी अमनौरमें, "रहता बाबा"के नामसे प्रसिद्ध, विशाल विष्णुमूर्तिके सिंहासन बाला काले पत्थर-

का भाग मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि, किसी समय यहाँ एक विशाल विष्णु-मन्दिर था। पुराने गढ़का निशान अभी मौजूद है। यह मन्दिर संभवतः १३ वीं शताब्दीमें तोड़ दिया गया होगा। तो भी बहादुर चौहान अपने अधिकारको छोड़नेके लिये तैयार न थे। दिल्लीको यहाँसे कोडी मिलनी मुश्किल थी। जान पड़ता है, इसीलिये बादशाहने 'मकेर' परगना (जिसमें 'अमनौर' है) एक मुसलमानी फकीरको माफी दे दिया। उक्त फकीरके साथ, दखल करनेके लिये, कर्मवार-क्षत्रिय अमनौर पहुँचे। कहते हैं, फकीरने अपने लिये सिर्फ 'मकेर' गाँव रखा और बाकी कर्मवारोको दे दिया। इसी वशके दो भाइयोमेंसे एक भाई किसी कारण मुसलमान हो गया, जिसके वशधर आज-कल मुजफ्फरपुर जिलेके परसौनीके राजा साहब हैं और दूसरेके वशधर अमनौर के बाबू साहब हैं। एक बार अमनौरकी सभी सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थी, पीछे यहाँके कोई पुरुष पेशवाके दरबारमें गये और वहाँ उन्होंने अपनी बहादुरीसे बड़ा सम्मान पाया। मराठा-साम्राज्यके नष्ट होनेपर उक्त पुरुष बहुत सम्पत्तिके साथ अमनौर आये और उन्होंने फिर बहुत-सी जमीन्दारी खरीदी।

इनके अतिरिक्त किसी समय इस जिलेके अधिकांशके अधिपति 'एकसरिया भूमिहार' थे। यद्यपि इनकी अवस्था अब पहलेकी-सी नहीं है, तो भी चैनपुर और बगौराके बाबू लोगोंके पास काफी जमीन्दारी है। मुसलमानोंमें 'खोजवाँ'के नवाबखान्दानकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये लोग शिया मुसलमान हैं, इसीलिये हिन्दुओंसे इनका सम्बन्ध हमेशा ही अच्छा रहा है।

सन् १७६५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनीको बिहार और बंगालकी दीवानी मिली। उसी समय सारन जिला भी अंगरेजोंके हाथ आया। पहले 'सारन' और 'चम्पारन' एक ही जिलेमें सम्मिलित थे। १८३७ ई० में 'चम्पारन' एक स्वतंत्र जिला मान लिया गया, लेकिन दोनोंकी माल-गुजारी अलग न की गई। १८६६ में यह कर-विभाग भी अलग कर दिया

गया। जिस समय सारन और चम्पारनका एक जिला था, उस समय 'परसा' (थाना परसा) में दीवाना कचहरी थी और उसकी बड़ी श्रीवृद्धि भी थी। १८४८ ई० में 'सिवान' और १८७५ ई० में 'गोपालगंज' नामके दो सब-डिवीजन कायम हुए, जिसके कारण वहाँ कचहरियाँ भी चली गईं और इस प्रकार सिवान और गोपालगंजकी तरक्की होने लगी।

नदियाँ, उपज और व्यापार

सारन जिलेमें यद्यपि धानकी खेती काफी होती है, तो भी कितने ही भाग रब्बी और खरीफे लिये ही उपयोगी है। किसी समय इस जिलेमें नीलकी बहुत-सी कोठियाँ थी, लेकिन नीलके उठने के साथ-साथ अब वे भी खतम हो गईं। इस जिलेमें ईख भी अच्छी होती है। महरीड़ा, पँचरुखी, महाराजगंज, सिवान सिधवलिया, शीतलपुरके चीनीके कारखानोंके कारण ईखकी खेतीमें और भी तरक्की हुई है। यद्यपि सिचाईका समुचित प्रबन्ध नहीं है, तोभी कईएक इलाकोंकी ईख इन कारखानोंके द्वारा खतम नहीं होने पाती। 'कुचायकोट'के दीयरकी कुछ ईख तो सदा जला देनी पड़ती है। आज भी इस जिलेमें आधे दर्जन बड़े-बड़े चीनीके कारखानोंकी गुञ्जायश है। मसरखथावे-लाइन (बी० एन० डबल्यू० रेलवे) के खुल जानेसे ईख बोने वालोंको और भी आसानी हो गयी है।

महाराजगंज और मीरगंजकी मण्डियोंमें कपासकी काफी आमदनी होती है। यद्यपि कपासकी खेतीके लिये उत्साह और उत्तेजना देने का प्रबन्ध नहीं है, तो भी कपास बोई जाती है और कपास बोने योग्य भूमि भी बहुत है। किसी समय जब इन दोनों जगहोंमें कपड़ेके कारखाने खुल जायेंगे, तब इसमें शक नहीं कि, कपासकी खेतीमें भी वैसी ही उन्नति होगी, जैसी चीनीके कारखानोंसे ईखकी खेतीमें। भाठ जमीनमें रेड़ीकी भी खूब खेती होती है। इनके अतिरिक्त जौ, गेहूँ, सरसों, मटर,

चना, मकई आदिकी पैदावार भी होती है। 'कुआडी' परगनेकी तरफ कोदो और अन्य स्थानोपर मँडुएकी भी खेती होती है। जिलेके गरीब किसान अधिकतर मँडुआ, मकई, कोदो और शकरकंद तथा सुयनीपर ही गुजर करते हैं।

यहाँकी आबादी बहुत ही घनी है। जोतने लायक भूमि सभी जोती जा चुकी है। पशुओके चरनेके लिये बहुत कम जगह बाकी है। खेतके जोतने-बोनेमें जितना परिश्रम यहाँके किसान करते हैं, उतना बिहारके किसी जिलेके नहीं। एक तरहमें, प्राचीन ढँगके अनुसार खेतीकी जितनी उन्नति की जा सकती है, उतनी यहाँ हो चुकी है। इसमें और अधिक उन्नति करनेके लिये वैज्ञानिक रीतिका अवलम्बन करना होगा, जिसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई यह है कि, खेत बहुत छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँट गये हैं और कई जगह बिखरे हुए हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि, सिचाईका ठीक प्रबंध न होनेके कारण लोगोको अधिकतर दैवपर भरोसा रखना पड़ना है। तीसरी बात यह कि, और जगहोंकी तरह यहाँके किसानोंका भी सहयोग-समितियों, सरकारी वैज्ञानिक खेतों और कीमती कलोपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसे लोगो और महकमां द्वारा उनके सामने पेश की जाती हैं कि, वे उन्हें अपने बस और नफेकी बात नहीं समझते। इन कठिनाइयोंके हट जानेपर इसमें शक नहीं कि, यह जिला सबसे पहले नयीन ढँगकी खेतीको अपनायेगा। क्योंकि घनी आबादी और अधिक जनसंख्याके कारण इस जिलेमें जीवन-सघर्ष अधिक है। यहाँके निवासी बहुत पहलेहीसे आमदनीके हर-एक रास्तेको स्वीकार करनेके लिये तैयार हैं। यहाँके स्वतंत्र-व्यवसाय-प्रेमी निवासी, किसान, दूकानदार, हजाम, मजदूर, दरवान आदि केवल बिहारहीके हर एक जिलेमें नहीं, बल्कि दार्जिलिङ्ग, कलकत्ता, रंगून, पूर्व बंगाल, आसाम, बर्मा और सिंगापुर तक फैले हुए हैं। यहाँ तक कि, समुद्र-पार मोरिशस, दक्षिणी अफ्रीका, फीजी, ट्रिनीडाड, गायना आदि-में भी हजारोंकी संख्यामें जाकर बस गये हैं। अपनी भाषा, भेष और व्यक्ति-

त्वका जितना खयाल सारन-निवासियोंको है, उतना शायद ही किसी और जिलेके निवासियोंको होगा। यहाँके उच्चशिक्षित जन भी घर या विदेशमें—कहीं भी—मिलनेपर, अपनीही बोली (भोजपुरी भाषा)का प्रयोग करते हैं। चाहे यहाँके हिन्दू और मुसलमान घरमें लडने भी हों, तो भी विदेशोंमें जानेपर अक्सर देखा जाता है कि, वे मजहबसे भी अधिक अपने जिलेको मानते हैं।

गगा, सरयू, गंडक—इन तीन बड़ी नदियोंके अतिरिक्त झरही, दाहा आदि कितनीही नदियाँ इस जिलेमें हैं, जो अधिकतर किसी झीलसे निकली हैं अथवा जो गडक, घाघरा (सरयू) या गगासे निकलनेवाले सोते (स्रोत) हैं। गंडककी धारा अनिश्चित है, इसी कारण सारे जिलेमें उसके लिये एक मजबूत बाँध बाँधा गया है। यद्यपि इस बाँधके कारण आसपासकी बस्तियाँ बाढ़से सुरक्षित हैं, तो भी बाढ़की उपजाऊ मिट्टी न मिलनेके कारण आसपासके खेतोंकी उर्वरा-शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। यह अन्तर फसलके वक्त गडकके बाँधपर खड़ा होकर दोनों ओर देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है। जहाँ बाँधके भीतर बिना खाद, सिचाई और काफी जूताईके ही फसल उपजकर गिर जाती है; वहाँ बाँधसे बाहर पीले-पीले पौधे एकदम मुर्झाये हुए दीख पड़ते हैं। गडककी धारा बहुत ऊँचेसे बहती है, इसीलिये अल्प परिश्रमसे नहरे निकाली जा सकती है। पहले 'सारन-केनाल' (Saran Canal)की नहरे काम भी कर रही थी; लेकिन कितने ही वर्षोंसे सरकारने उन्हें बन्द कर दिया है। इसी तरह कुछ झीलो (चौरो)से पानीका निकास न होनेके कारण फसलका नुकसान होता है। उदाहरणार्थ हरदियाका चौर है। लेकिन अभी तक सरकारको उधर ध्यान देनेकी फुरसत ही नहीं है। छपरा मुफस्सिल थानेके कितने ही स्थानोंको सरयू और गगाका पानी नहरो द्वारा मिलता था, किन्तु न अब जमीन्दारोंको उसकी परवाह है न सरकारको!

छपरा, सिवान, महाराजगंज और मीरगंज इस जिलेमें व्यापारके केन्द्र

है। इसके अलावा मसरख, मरवा, थावे, बरोली आदिमें भी अच्छे बाजार हैं। सिवानमें मिट्टी और काँसेके बरतन अच्छे बनते हैं। परसा (थाना इकमा)में भी काँसेके बरतनोकी अच्छी ढलाई होती है। चिराँद और दिध-वारेके आसपास पानकी उपज अच्छी होती है। इस जिलेमें “परवल”की पैदावार भी खूब होती है।

जाति और सम्प्रदाय

इस जिलेमें सत्तासी फ़ीसदी से अधिक संख्या हिन्दुओंकी है, बाकी मुसलमान हैं। ईसाई या दूसरे मजहबवाले नाम-मात्रके हैं। ‘मुसलमान’ सिवान और बड़हरिया थानेमें अधिक हैं, जिनमें जुलाहा, घुनिया आदिकी संख्या ज्यादा है। कितने ही राजपूत और भूमिहार ‘मुसलमान’ होकर अब पठान कहे जाते हैं ! कितने ही बढई, माली और तेली भी मुसलमान पाये जाते हैं। इसी प्रकार ‘कुआड़ी’ में कितने ही हिन्दू दर्जी भी हैं। हजाम और धोबी दोनों मजहबके पाये जाते हैं। शिया मुसलमानोंकी संख्या बहुत कम है, तो भी वे अधिक शिक्षित, सभ्य और धन-सम्पन्न हैं। अधिक संख्या यहाँ अहीरोकी है। परसा और मिर्जापुरके थानेमें; सरयू, है। हिन्दुओंमें गंगा और गंडकके दीयारों और कछारोंमें, गोचर-भूमिकी अधिकताके कारण, इन (अहीरो)की संख्या अधिक मिलती है। यह बड़ी मेहनती और बहादुर जाति है; लेकिन गाय-भैंसोंके पालनेकी पहले-जैसी सुविधा न होनेके कारण इनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। इस जिलेके लोगोंको पशु-रक्षासे बड़ा प्रेम है और वे अपने बैलोंको खिला-पिलाकर जगह-जगह लगनेवाली हाटोमें बँचते रहते हैं।

अहीरोंके बाद इस जिलेमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार ही संख्यामें अधिक हैं, जिनमें स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी भूमिहार-ब्राह्मण आर्थिक दृष्टिसे सबसे अच्छे हैं। शिक्षामें कायस्थोंके बाद इन्हींका नम्बर है। इनके अतिरिक्त चमार, दुसाध आदि जातियाँ भी हैं। कोइरी ऐसे तो जिले

भरमें फैले हुए हैं; लेकिन 'कुआड़ी'में उनकी संख्या अधिक है। जैसवार-कुर्मिके अतिरिक्त अवधिया लोग मिर्जापुर तथा परसा थानेमें अधिक मिलते हैं। राजपूतो और भूमिहारोमे कितनी ही एक ही गोत्र और एक ही मूलकी उपजातियाँ हैं। जैसे टेटिहा राजपूत और टेटिहा भूमिहार दोनो ही के गोत्र काश्यप हैं। जान पड़ता है ये जातियाँ एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं, जो कालान्तरमे दो—ब्राह्मण और क्षत्रिय—वर्णोंमें विभक्त हो गई। इसी प्रकार कितने ही भूमिहार 'ब्राह्मण' और कितने ही ब्राह्मण 'भूमिहार'के रूपमे परिणत हो गये। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुओमे शैव, वैष्णव, कवीरपन्थी, शिवनारायणी, आर्य-समाजी आदि कितने ही मतके आदमी मिलते हैं।

मेले

गाय, बैल, हाथी घोडा, सभीके क्रय-विक्रयके लिये 'सोनपुर' (हरिहर-क्षेत्र) का मेला सारे हिन्दुस्तानमें प्रसिद्ध है। सोनपुरमे, कार्तिकी पूर्णिमाको, १५ दिनोंके लिये, एक खासा शहर बस जाता है, जिसमे हिन्दुस्तान भरके सौदागर हर तरहकी चीजें बेचनेको लाते हैं। उस वक्त तो कई हजार हाथी ही बिकनेको आते हैं। मेलेमे अब पानीके कलका भी प्रबन्ध हो गया है और आशा की जाती है कि, कुछ दिनोंमे बिजलीकी रोशनी और स्वास्थ्यरक्षा तथा सफाईका भी पूरा प्रबन्ध हो जायगा। १८५७ के सिपाही-विद्रोहके समय भी यह मेला लगता था, तो भी वृद्धोका कहना है कि, पचास-साठ वर्ष पहले यह मेला इनना बड़ा न था। मुसलमानी शासनके अन्तिम दिनो या कम्पनीके आरम्भिक दिनोमे इस मेलेका आरम्भ हुआ जान पड़ता है। हाँ, हरिहरनाथकी पूजाका छोटामोटा मेला पहलेका भी हो सकता है। सोनपुरके अतिरिक्त चैत्र-रामनवमीको लगनेवाला 'डुमरसन' का घोड़ा-बैल-का मेला भी प्रसिद्ध है। बरईपट्टी, छितौली आदिमें भी घोड़ा-बैलके मेले लगते हैं। ऐसे तो हाटकी तरह सप्ताहमे बैल-हट्टा पचासों जगहोंमें लगा

करता है। देवताओं और स्नान-सम्बन्धी मेलोंमें सेमरिया, आमी, सिल्हौरी, ढोड़नाथ, मेहदार, थावे और मौरवाँके भी मेले उल्लेखनीय हैं।

साहित्य और शिक्षा प्रचार

यहाँके पुराने समयके साहित्यिकोंका कोई पता नहीं मिलता। मल्ल और वज्जी दोनों ही देशोंमें अब्राह्मण धर्मोंकी ही प्रधानता थी। जरूर उस समय यहाँके लोगोंमें कवि और विचारक पैदा हुए होंगे; लेकिन मालूम होता है कि, पीछे ब्राह्मणोंकी प्रधानता और बौद्धधर्मके लुप्त हो जानेके कारण उनके नाम और उनकी कृतियाँ, दोनों ही लुप्त हो गये। मुसलमानी जमाने-में, शाहजहाँके समय, माझीमें धरणीदास नामक एक सन्त और कवि हुए थे, जिनके 'ज्ञानप्रकाश' और 'प्रेमप्रकाश' नामक दो ग्रन्थ अब भी मौजूद हैं। माँझीके मुसलमान-राजपूत बाबू लोग फविनाके बड़े ही प्रेमी थे। जमीन्दार भी उस वक्त साहित्यकी ओर रुचि रखते थे। कबीर-पन्थियोंका अत्यन्त पुराना मठ 'धनीती'में आज भी विद्यमान है। कवि धरणीदास (१७ वीं शताब्दी)के बादके साहित्यिकोंके नाम भी आज-कल मिलने मुश्किल हैं। १९ वीं शताब्दीके मध्यमें गयासपुर (थाना 'सिसवन')के 'सखावत' ने वीर कुँवरसिंहका "कुँवर-पचासा" बनाया था, जो अभी तक अप्रकाशित है और जिसका एक पद्य इस तरह है—

"बारह सौ एकसठमें, ग्रीष्म रितु जेठ मास ।

बाबू कूँवर सिंह ने, किय गोरनको नास ॥"

सखावतने रावण-मन्दोदरी-सवाद भी लिखा था। उनकी कविताएँ अब भी कुछ लोगोंको कण्ठस्थ हैं, लेकिन पाठ बहुत अशुद्ध हो गये हैं। उनके बाद १९ वीं शताब्दीके अन्तमें माँझा के स्वामी बाबू श्रीधर साही तथा पटेदीके बाबू नगनारायण सिंह भी अच्छे साहित्य-प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। उक्त श्रीधर कविकी एक कविता इस प्रकार है—

“एरी रसना तू रसवाली चाहबे तो,
रसका पियाला मे पिलाऊं तोहि रह-रह।
यही लोभ लिये मैं तो मेवाजात काबुलको,
मोल ले खिलाऊं औ खिलाऊं जौन चहु-चहु।
पालि-पालि धीधर रिष्ट-पुष्ट कीन्हों तोहि,
पावन हुआ चाहू तो ऐसो लाह लहु-लहु।
रैन-दिन जामहूँमें घरी-छन कामहूँमें,
राधाकृष्ण राधाकृष्ण राधाकृष्ण कहू-कहू॥”

पिछली शताब्दी और वर्तमान शताब्दीमें तो इस जिलेने कई लेखक और वक्ता पैदा किये हैं। सस्कृतके दिग्गज विद्वान्, हिन्दीके सुलेखक महा-महोपाध्याय पण्डित रामावनार शर्मा को पैदा करनेका सौभाग्य इसी जिलेको है।^१ पण्डित गयादत्त त्रिपाठी, पण्डित शिवशरण शर्मा, ‘सूर्योदय’ सम्पादक पण्डित विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री, पण्डित गोपालप्रसाद शास्त्री आदि कितने ही उच्च-कोटिके सस्कृतज्ञ विद्वान्, वक्ता और लेखक इस जिलेमें वर्तमान हैं। हिन्दी-लेखकोमें बाबू राजवल्लभ सहाय, बाबू दामोदर सहाय सिंह ‘कविकर्कर’, बाबू पारसनाथ सिंह बी० ए०, एल०-एल० बी०, पण्डित जीवानन्द शर्मा ‘काव्यतीर्थ’ (‘श्रीकमला’ और ‘प्रजाबधु’-के भूतपूर्व सम्पादक), गोस्वामी भैरव गिरि, बाबू विश्वनाथ सहाय (‘महा-वीर’-सम्पादक) आदि भी यहीके हैं। पटनेके अँगरेजी दैनिक ‘सर्वलाइट’-के सम्पादक बाबू मुरलीमनोहरप्रसाद वर्मा भी इसी जिलेके हैं।

बिहारमें सबसे ज्यादा शिक्षाका प्रचार इसी जिलेमें है। यहाँ कहीं भी एक मीलमें दूरपर स्कूल नहीं है। इस जिलेमें २० के करीब हाईस्कूल

^१स्वनामधन्य विद्या-प्रेमी स्वर्गीय खुदाबख्श खाँ भी इसी जिलेके निवासी थे, जिनकी जगत्प्रसिद्ध ओरिएण्टल लाइब्रेरी पटनेमें मौजूद है।

और ३५ के करीब मिडल इं० स्कूल हैं। इस जिलेमें प्रायः १० वर्षोंसे मिडिल तक हिन्दी-शिक्षा निःशुल्क है। जिला-बोर्डोंमें सुधारके साथ ही, सौभाग्यसे, इस जिलेको स्वर्गीय महात्मा मज्जरुलहक साहब-जैसा चयरमैन मिला। उन्होंने अपना सारा समय जिलेमें शिक्षा प्रचार करनेमें लगा दिया था। उसी समय स्वर्गीय बाबू राधिकाप्रसादजी इस जिलेके स्कूलोंके डिपुटी-इन्स्पेक्टर थे। इस सुन्दर जोड़ीके मिल जानेसे इस जिलेने पिछले १० वर्षोंमें शिक्षामे बड़ी उन्नति की। लोगोमें अंग्रेजी मिडिल स्कूल और हाईस्कूल खोलनेकी तो होड-सी लग गई। इतनी माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओंके खोलनेका उत्साह बिहारके और किसी जिलेमें देखा नहीं जाता। स्कूल खुलने नहीं पाता कि, विद्यार्थी भर जाते हैं।

जन-नायक

स्वर्गीय महात्मा मज्जरुलहक साहब, बाबू राजेन्द्रप्रसाद और बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद-जैसे नेताओंकी जन्मभूमि भी यही जिला है। यहाँ ऐसे जन-नायकोंकी काफी संख्या है, जो दूसरे जिलेमें जाकर आसानीसे सर्व-मान्य नेता बन सकते हैं।

मल्ल (पहलवान)

प्रियर्सनने भोजपुरी बोलीको बहादुरीकी बोली बतालाया है, लेकिन 'सारन' केवल भोजपुरी बोली ही नहीं बोलता, बल्कि यहाँके निवासी बड़े सबल-शरीर भी होते हैं। प्राचीन मल्ल देशके सम्बन्धसे ही शायद पहलवानोंको 'मल्ल' कहते हैं। यहाँके लोग बिहारके और जिलेकी अपेक्षा अधिक मजबूत और मोटे-ताजे होते हैं। यद्यपि कुश्तीका पहले जैसा शौक अब लोगोमें नहीं देखा जाता, तो भी यहाँकी भूमि कभी-कभी बड़े बड़े पहलवानोंको पैदा कर देती है। भारत-प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय बाबू सुचित

सिंह यहीँके थे। आज भी, अन्य कई पहलवानोंके अतिरिक्त, बाबू बंशीसिंह नामक बड़े ही प्रसिद्ध पहलवान इसी जिलेके हैं।

शहर और कस्बे

“छपरा”—अँगरेजोंके आने से पहले ‘छपरा’का उतना महत्त्व न था, लेकिन कम्पनीके आनेके साथ ही यहाँकी श्रीवृद्धि हुई। अँगरेजों और दूसरी यूरोपीय जानियोंने यहाँ अपनी कोठियाँ खोली। गंगा और घाघराके पास होनेके कारण यहाँ मालसे भरी नावों के आने-जानेकी आसानी भी थी। पीछे अनेक व्यवसायी आकर बसने लगे। सारन-जिलेका मुख्य केन्द्र-नगर हो जानेपर तो इसके लिये और भी तरक्की-का रास्ता खुल गया। आज-कल इस शहरकी आबादी आधे लाखके करीब है। यहाँ सरकारी कचहरियोंके अतिरिक्त चार हाईस्कूल, आदमी और जानवरोंके अस्पताल हैं। यहाँसे एक रेल-पथ ‘सोनपुर’ होता हुआ कटिहारकी ओर गया है; दूसरा माँझी होकर बनारसकी ओर; तीसरा सिवान होकर गोरखपुरकी ओर; चौथा मसरख, गोपालगंज और थावे होता हुआ सिवानमें आ मिला है। ‘पटना’ जानेके लिये ‘सोनपुर’से पहलेजा-घाट जाना पड़ता है। इसी प्रकार दुरौघासे एक लाइन महाराजगंजकी ओर थावेसे एक लाइन कप्तान-गंज और गोरखपुरको गई है। यद्यपि यह नगर सारन जिलेके बीचमें न होकर एक किनारेपर है, तो भी यहाँ चारों ओरकी रेलोंका मिलान होता है। भोजपुरी-भाषा-भाषी प्रदेशके तो यह केन्द्र में अवस्थित है, इसीलिये यहाँकी भोजपुरीका टकसाली होना स्वाभाविक है।

“रिविलगंज”—पहले यहाँ व्यापारकी एक मण्डी थी। गंगा और सरयूका यही संगम होता था। किन्तु आज-कल रेलके हो जानेसे इसका वह महत्त्व जाता रहा। यद्यपि यहाँ म्युनिसिपैलिटी है, तो भी कस्बेकी अवस्था दिन-पर-दिन गिरती ही जाती है।

“सिवान”—सारन जिलेके एक सबडिवीजनका यह सदर है। यहाँके मिट्टी और कौंसके बरतन बहुत मशहूर हैं। इसका दूसरा नाम ‘अलीगंज’ भी है। यहाँ ईखके दो और रुई धुननेका एक कारखाना है। उद्योग-धन्धेकी वृद्धिकी और भी गुजाइश है। यहाँ दो हाईस्कूल भी हैं।

“हथुआ”—यह इस जिलेके सबसे बड़े जमीन्दार महाराजा-बहादुर हथुआकी राजधानी है। यहाँ भी राजकी तरफसे एक हाईस्कूल है। इधर बहुत वर्षोंमें राजकी तरफसे किसी भी सार्वजनिक कामके लिये कोई उद्योग नहीं हुआ है और न कस्बे ही की उन्नतिके लिये कुछ किया गया है।

(१६)

सहोर और विक्रमशिला

आधुनिक कालमें शरच्चन्द्रदान सर्वप्रथम भारतीय है, जिन्होंने भोट और भोटिया साहित्यकी खोजमें सर्वप्रथम प्रयत्न किया। उन्होंने भोटमें प्रथम भारतीय प्रचारक 'तत्त्वसंग्रह' कार, महान् दार्शनिक, नालन्दाके आचार्य शान्तरक्षित (अष्टम शताब्दी)को बगाली लिखा। उन्हीका अनुकरण करते हुए डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्यने तत्त्वसंग्रहकी^१ भूमिकामें सहोरको ढाका जिलेके विक्रमपुर परगनेका साभर ग्राम निश्चय कर डाला, भट्टाचार्य महाशयके इस निश्चयके लिये उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उन्होंने भोटिया ग्रंथोंको देखा नहीं। किन्तु आश्चर्य तो यह है कि अनेक दृढ़ तथा स्पष्ट प्रमाणोंके होते, स्वर्गीय श्री शरच्चन्द्र दाम तथा मत्स्यहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण इस निश्चय पर कैसे पहुँचे। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनके सामने वे सारे प्रमाण वाले ग्रंथ नहीं थे, अथवा उन्होंने भी कितने ही बगाली विद्वानोंकी भाँति, भारतके सभी मस्तिष्कोंको बगाली बनानेकी धुनमें ऐसा किया।

जिस स्थान सहोर तथा 'भगल' (भगल)के कारण यह गलती हुई है, वः आचार्य शान्तरक्षितके अतिरिक्त विक्रमशिलाके आचार्य दीपकर श्री-जानकी भी जन्म-भूमि थी। इस स्थानके विषयमें भोटिया ग्रंथोंसे यहाँ कुछ उद्धरण देना चाहता हूँ।

^१ तत्त्वसंग्रह—Vol II. p. XIII.—Gaikevad's Oriental Series.

ल्हासाके पास ही छुन्-जे-लिङ्ग-गुम्वा-विहार है। इसके छापाखाना के (ङ) नामक पोथीके पृष्ठ १५२-९२ में दीपकर श्रीज्ञानकी जीवनी है। उसमें लिखा है:—

(पृ० १५२) “संस्कृत भाषा में दीपंकर श्रीज्ञान भोटकी भाषामें द्पल्-मर्-मे-मृज्-द-ये-शेस्। अन्य नाम जो-बो (भट्टारक) तथा अतिशा है। ‘‘‘ जन्म देश है, (१) भारतकी पूर्व दिशा में सहोर। वहाँ (२) भगल नाम का बड़ा पुर (नगर) है। ‘‘‘‘‘ जिसके अन्दर राजप्रासाद काचन-ध्वज (गुसेर्-ग्यि-ग्यल-मछन्) ‘‘‘‘‘ था। ‘‘‘‘। पिता थे राजा कल्याण श्री (द्गे-वई-दपल्) ‘‘‘‘। माता श्री प्रभावती (दपल्-मो-ओद्-जेर्-चन्) ‘‘‘। दोनों को (एक) पुत्र जल-पुरुष-अश्व-वर्ष (छु-फो-र्त-लो= मन्मथ सवत्सर १०३९ विक्रमान्द, ९८२ सन् ई०) में हुआ। ‘‘‘‘ (पृष्ठ १५३) ‘‘‘‘‘ उस प्रासाद (काचन ध्वज) के (३) नातिदूर (मि-रिङ्ग-व-शिग्-व) विक्रमल पुरि (? विक्रमशिला) नामक विहार (गृचुग्-लग्-खङ्ग) है। ‘‘‘‘‘। पाँच सौ रथोंको ले परिवारित राजा ... उस विहार में गये। ‘‘‘‘ (पृ० १५५) ‘‘‘‘‘ उस प्रासादके नातिदूर एक आवास में जितारि ‘‘‘‘ रहते हैं, सुना। ‘‘‘‘‘।”

ल्हासा और भोटका सबसे बड़ा विहार डे-पुङ्ग (ज्रस्-स्पु डम्) है। जिसमें सात हजारसे अधिक भिक्षु वास करते हैं। पाँचवें दलाई लामा ब्लो द्जङ्ग-र्य-मछो (सुमति सागर १६१८-८४ ई०) यही के एक महन्थ थे, जिनको मंगोलो ने भोट देश सारा जीतकर, गुरु दक्षिणा में दिया। और उन्हींके उत्तराधिकारी और अवतार वर्तमान तेरहवें दलाई लामा थुब्-व्स्तन्-र्य-मछो (मुनि शासन सागर) हैं। इस विहारके छापाखानेके (जौ नामक पोथी में ‘गुरु गुण धर्माकर। (ब्ल्-मइ-योन्-तन्-छोस्-क्यि-ज्युङ्ग-गन्स्) नाम वाला दीपकरका जीवन चरित है। इसमें लिखा है—

(पृ० १) “भारत पूर्व दिशा सहोर देशोत्तममें, भगल नामक पुर है। इसके स्वामी धर्मराज कल्याण श्री ‘‘‘‘‘। प्रासाद काचन ध्वज। मनुष्यो-

के घर एक लाख^१। धर्मराजकी रानी श्री प्रभावती^२। (६) उस प्रासादके उत्तर दिशामें विक्रमल पुरी (=विक्रमशिला) है। उस बिहार में जाकर पूजा करनेको माता पिता पाँच सौ रथोंके साथ^३।”

पीछे पढ़ने तथा भिक्षु बननेके लिए नालन्दा^४ जानेपर (१००२ ई०?) दीपंकरने नालन्दाके राजा (विग्रहपाल द्वितीय?) को कहा था— (पृ० ७) “..... मैं पूर्व दिशा सहोर देशसे आया हूँ। काचनध्वज प्रासाद से आया हूँ। नालन्दाके राजाने कहा—तुम पूर्व दिशा सहोर राजाके कुमार हो। (७) तुमने^५ विक्रम पुरमेही अनन्त देववदन सदृश रत्न-प्रासाद में भिक्षु बननेको मनमें नहीं किया.....। (पृ० ९) “मैं भगलके राजाका पुत्र हूँ। काचनध्वज महलसे आया हूँ। नालन्दा बिहार आया।।”

इसी (ज) पोथीके चौथे ग्रंथ “जो-वो-दपल-न्दन्-मर्-मे-मज्ज-ये-शेस्-किय-नंम्-थर्-ग्यस्-प” (भट्टारक दीपकर श्री ज्ञानकी बृहत् जीवनी) में आता है।

(पृ० २१) “(८) श्री वज्रासन (बुद्ध गया) की पूर्व दिशामें भंगल महादेश है। उस भंगल देशमें बड़ा नगर है भिक्रपुरी^६। (९) इस (देश) का नामान्तर सहोर है। जिसके भीतर (१०) भिक्रमपुरी नामक नगर है।” फिर लिखा है (पृ० २२) “..... पूर्व दिशा देशोत्तम सहोर है। वहाँ भिक्रमलपुरी महानगर है....।”

^१ नालन्दा (बड़गाँव) से बिहार शरीफ ६ ही मील पर है, जो कि पाल-वंशियों की राजधानी थी।

^२ भोटिया में है—एथोवं किय कं वि क्रं मं नि इं पुरं न। वकोनं चोगं कों ब्रउड ल्हं थि गशत्यं यसं अद्रं। खं तुं व्युडं वं बसमं गियसं मि एयवं बशुगस।—

इसी ग्रन्थमें विक्रम शिलाके निर्माणके सम्बन्धमें यह बातें मिलती हैं—(पृ० ३९) “.... सस्कृत भाषामे नाम ‘गोपाल’ है।” “.... उसके पुत्र.... राजा धर्मपाल” (पृ० ४०) इस राजाका पुत्र.... देवपाल नामक हुआ। “.... इस राजाने.... विहार बनवाया.... नाम विक्रम-शिल हुआ।.....।”

निम्नतसे जो लोग दीपकरको बुलाने आये थे उनका विक्रम-शिला का मार्ग इस प्रकार था—

(पृ० ४९) “.... नेपालसे..... भारत मध्य देशमें पहुँचे। (१०) जानेपर गंगा नदी है। दिन समाप्त होते गंगा नदीके घाटपर पहुँचे। (पृ० ५०) “.... वहाँ गंगा नदीके तटपर (११) एक पहाड़ी (ब्रग्-देउ-शिग्=शिला)के ऊपर विक्रमशिला थी। वहाँ जा उसके पश्चिमके मुसाफिरखानामे जा....।”

लामा कुन्-मुख्येन्-पद्-मद्कर-पो (सर्वज्ञ पुण्डरीक)के छोम्-व्युङ (धर्मोद्भव)में इस विषयमें यह बातें मिलती हैं—

(पृ० १४०) “(दीपकर) पूर्व दिशा भगलके काचनध्वज प्रासादमें वांछितत्व शातरक्षितके जाति वाले क्षत्रिय वंशमें (उत्पन्न हुये। उनके पिता कल्याण श्री और माता श्री प्रभावती । अवधूतिपाद (=मैत्रि-पाद=अद्वयवज्र)के पास १२ वर्षसे १८ वर्ष तक। (पृ० १३५).... उस समय विक्रमशिलाके पूर्व दिशामे शातिपाद (=रत्नाकरशान्ति)। दक्षिण दिशामे वागीश्वर....। पश्चिम दिशामे प्रजाकर मति। उत्तर दिशामे श्री नारोपा (नाडपाद).... (पृष्ठ १४८) उस समय (भिष्णु) सघके चार वर्ग थे—ओडन्तपुरी^१, श्री नालन्दा, वज्रासन ओर विक्रमशिला। (दीपकर) पिछले (१३) अपने जन्म वाले विहार में वास

^१ ओडन्तपुरी या उडधन्तपुरी वर्तमान बिहार शरीफ है, जिसके पास वाली पहाड़ी पर विहार था। वहीं पर आजकल दर्गाह है।

करते थे।.....(पृष्ठ १५६) विक्रमशिलामे छै द्वार-पंडित थे। पूर्वं दिशाके द्वारपाल (पंडित) रत्नाकरशान्ति (शांतिपा)....व्याकरण और न्यायमें....। दक्षिण दिशामे वागीश्वर कीर्ति व्याकरण, न्याय, काव्यमे....। पश्चिम दिशामे प्रज्ञाकर मति.....। उत्तर दिशामें भट्टारक 'नरोत्पल' महायान और तत्रमे। मध्यमे....दो (पंडित) रत्न वज्र तथा ज्ञानमित्र, काश्मीरिक् ज्ञानमित्र नही।”

लहासाके कुर्न्-ब्दे-ग्लिङ्ग विहारके छापाखानेके 'सूदेब्-स्तेर्-सुडोन्-पो नामक पोथी के 'च' भागमे दीपकर श्री ज्ञानकी एक छांटी-सी जीवनी है, जिसमे लिखा है—

(पृष्ठ १) “१—भारतीय सहोर कहते हैं, भोटिया सहोर.....बळा देश.....।”

इन उद्धरणोंमे हमे निम्न बाने मालूम होनी हैं—

१ सहोर भारतीयोंका सहोर है (१४) जो भारतमे पूर्व दिशामे था (१) (४)।

२. इसका दूसरा नाम भगल या भगल था (९)।

३. इसकी राजधानी विक्रमपुरी थी (१०)। जो भंगल या भगलपुर के नाममे भी पुकारी जाती थी (२), (५)।

४. राजधानी (भगलपुर या विक्रमपुरी) या राजप्रासादसे थोड़ी दूर पर (३), उत्तर तरफ (६) विक्रमपुरी (=विक्रमशिला) विहार था।

५. यह विक्रमशिला दीपकरके जन्म-स्थानका विहार था (१३)।

६. विक्रमशिला गंगा तटपर (११) एक पहाड़ीके ऊपर (१२) थी।

भागलपुर भोटिया भगलपुर है। आज भी जिस पर्वनेमे भागलपुर शहर अवस्थित है, उसे सबोर कहते हैं। सबोर=सभोर=सहोर एक ही शब्दके भिन्न भिन्न उच्चारण है। विक्रमशिलाके लिये सुल्तानगञ्ज सबसे अनुकूल स्थान जँचता है। यह भागलपुरसे उत्तर है। यहाँ से पीतलकी एक गुप्तकालीन विशाल मूर्ति मिली है। मुरली और अजगैबी-

नाथकी दोनों पहाड़ियाँ वस्तुतः शिला ही हैं। इनपर गुप्ताक्षरमे खुदे लेख इनका गुप्त सम्राट् विक्रमसे सबध जोळ सकते हैं। वस्तुतः देवपाल (८०९-४९ ई०)के विहार बनवानेसे पूर्व भी स्थान गिला और विक्रमके सबधसे विक्रमशिलाके नाममे प्रसिद्ध रहा होगा। यह सब बाते मुल्तानगजके विक्रमशिला होनेके पक्षमे हैं। किन्तु सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कि यहाँ इमारतोंकी नीचे, मूर्तियाँ, तथा ध्वस उतने विस्तृत नहीं हैं, जितने कि विक्रमशिलाके होने चाहिये। दसवींमे बारहवीं शताब्दी तक विक्रमशिला नालन्दाका समकक्ष विहार था। पालवशका राजगुरु इस विहारका प्रधान होता था। ऐमे विहारके लिये मुल्तानगजमे प्राप्त सामग्री अपर्याप्त है। कोलगजके पास पाथरघट्टा स्थानको विक्रमशिला होनेमे और भी आपत्ति है। वहाँ प्राचीन बौद्ध-चिन्होंका एक तरहमे बिल्कुल अभाव है, और बौद्धोंकी अपेक्षा ब्राह्मणचिन्ह अधिक मिलते हैं। पाथर-घट्टासे दो-तीन मीलपर अवस्थित बावन-विगहा (?) के ध्वंसावशेष अधिक विस्तृत है। वहाँ कितने ही स्तूपोंके ध्वस भी दिखाई पड़ने हैं। यद्यपि वहाँ शिला नहीं है, तो भी उसके पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। गंगा भी किसी समय यहाँ तक बहती थी। यद्यपि ध्वसोंके ऊपर अब मूर्तियाँ नहीं दीख पड़ती, किन्तु उनके लिये अब हम उतनी आशा भी नहीं कर सकते, जब कि हम जानते हैं कि एक शताब्दीसे अधिक तक यह स्थान निलहे साहबोंके कार्यक्षेत्रमे रहा है, और यहाँकी मूर्तियाँ बराबर स्थानान्तरित होती रही हैं। विक्रमशिलाकी खुदाईमे भी नालन्दाकी भाँति ढेरकी ढेर नामाकित मिट्टीकी मुहरे मिलेगी; और वह निश्चय ही धरतीके भीतर सुरक्षित होंगी।

विक्रमशिलाकी खोजके लिये मुगेरसे राजमहल तककी गंगाके दक्षिणी तटपर अवस्थित सभी पहाड़ी भूमि—सबौर पर्वतोंकी भूमिको विशेषकर—की छानबीन करनी चाहिये।

(१७)

भारतीय जीवनमें बुद्धिवाद

आवश्यकता होनेपर ही कोअी चीज होती है, यह अेक माना हुआ सिद्धान्त है । मानसिक प्रवृत्तियोंको यदि हम देखे तो हम मनुष्यको दो वर्गोंमें बाँट सकते हैं। अेक वह जो बुद्धिप्रधान है, जो किसी भी बातको तब तक मान लेनेके लिअे तैयार नहीं, जब तक कि अुसकी बुद्धिको संतुष्ट न कर दिया जाय। दूसरे श्रद्धाप्रधान, जिसे बुद्धिकी अुतनी परवाह नहीं होती, किसी चीजको अैसे रूपमें अुसके सामने रखा जाय जो अुसके हृदयको अपनी ओर आकर्षित करे, करुणा-द्वारा, प्रेम-द्वारा या अैसे किन्ही और भावोंमें, तो वह अुसे मान लेता है। हो सकता है कि किसी व्यक्तिमें अिन दोनों भावोंका सम्मिश्रण काफी हो, लेकिन यदि व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक रूढियोंमें बद्ध न हो, तो हम अुसे अिन दोनोंमेंसे किसी अेक वर्गमें आसानीसे रख सकते हैं। हमारा समाज अैसा है—वर्तमानमें ही नहीं, पहिलेसे चला आ रहा है—कि किसी बातको जैसा हम सोचते-समझते हैं, अुसे अुसी रूपमें प्रकट करनेका अधिकार हमें बिलकुल थोड़ा है। साधारण और असाधारण व्यक्तिमें यही फर्क है कि जहाँ साधारण व्यक्ति रूढियोंको हर हालतमें माननेके लिअे तैयार है, वहाँ असाधारण व्यक्ति अिसमें कुछ स्वतन्त्रता दिखलाता है।

व्यक्तियोंसे ही मिलकर समाज बनता है, लेकिन अिसका मतलब यह नहीं कि हम सारे समाजको व्यक्तियोंके बहुमतपर बुद्धिप्रधान या श्रद्धाप्रधान कह सकते हैं। समाजके बारेमें अैसे किसी निर्णयपर पहुँचनेके

लिअे हमे समाजके विचारोके नेताओकी ओर देखना पड़ेगा। नेताओसे मतलब सिर्फ राजनीतिक नेताओंसे नहीं है। इसमे कला, उद्योग, विज्ञान, दर्शन सभी क्षेत्रोके नेताओको लेना पड़ेगा। बरिक्त ललित-कलाओके नेताओकी ओर दृष्टि डालनेपर हम बहुत सुगमताके साथ समाजके विचार-प्राधान्यको देख सकते हैं। चित्रकला, संगीत और कविता, वस्तुतः इस विषयके पक्के नाप हैं। अिन भारतीय ललित-कलाओके पिछले तीन हजार वर्षके इतिहास और अनुकी देनको यदि हम अच्छी तरहसे देखे, तो हमें मालूम होता है कि, पहिली सात शताब्दियोंमे भारत बुद्धिप्रधान रहा। अी० पू० दूसरी शताब्दीसे लेकर अी० दूसरी शताब्दी तक मिश्रित रहा और उसके बादसे आज तक श्रद्धाप्रधान।

आअिये, अिसे हम पहिले मूर्तिकलाके क्षेत्रमे देखे। अी० पू० पांचवी शताब्दीसे पहिलेके कमसे कम हजार-डेढ़-हजार वर्ष पहिलेकी मूर्तियोंके नमूने हमारे पास नहीं हैं। यदि हैं भी तो उनके कालके विषयमे निश्चित-रूपसे हम कुछ नहीं कह सकते। अी० पू० तीसरी शताब्दीकी कितनी ही पत्थरकी मूर्तियाँ अशोकके स्तम्भो तथा कितने ही स्तूपोके कठघरोमें मिलती हैं। इस कालसे दो-तीन सौ वर्ष पहिलेकी कितनी ही मिट्टीकी मूर्तियाँ या खिलौने कौशाम्बी (कोसम, जिला अिलाहाबाद) भीटा (जि० अिलाहाबाद) आदि स्थानोमे मिली हैं। अुन्हे देखनेसे मालूम होता है कि, अस समयका कलाकार वस्तुको जिस पाञ्चभौतिक रूपमे देखता है, अुसीको मिट्टी या पत्थरमे अुतारना चाहता है। इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्यके मानसिक भावोंकी जो छाप असके मुखमण्डलपर या बाह्य आकार पर पळती है, असको वह बिलकुल छोळ जाता है। बात यह है कि, वह अपने पैरोकी ठोस भूमिपर रखना चाहता है। असके लिअे भौतिक पदार्थ पहिली वास्तविकता है, जिसके आधारपर वह मानसिक जगत्की आभाको लाना चाहता है। यदि हम प्रथम कालकी मूर्तियों या खिलौनोंको नापकर देखे,

तो मालूम होगा, कि उस वक्त मनुष्यकी आकृति बनानेमें 'ताल-मान'^१ अतना ही रक्खा गया था, जितना कि अंक वास्तविक मनुष्यमें होता है। पशुओकी मूर्तियोंके बनानेमें भी यही ख्याल देखा जाता है, जैसा कि सारनाथके अशोकस्तम्भके शिखर पर अुत्कीर्ण, सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी की मूर्तियोंमें स्पष्ट होता है। इस कालका अन्तिम समय अी० पू० दूसरी शताब्दीका आरम्भ वह समय है जब कि भारत राजनीतिक अुत्कर्षके मध्याह्नमें पहुँचा था। मौर्य-साम्राज्यकी सीमाओंतक पहुँचनेका मौका कभी भी किसी भारतीय साम्राज्यको नहीं मिला। समुद्रगुप्तके समय (३४०—३५० अी०)में गुप्त-साम्राज्यका विस्तार बहुत हुआ था; किन्तु उस समय भी उसकी सीमा हिन्दुकुश तक पहुँचना कहीं, दक्षिण-भारतमें भी उसका प्रवेश दूर तक नहीं हुआ था। कालकी वास्तविकता मौर्य-कालमें चरम अुत्कर्षपर पहुँची थी। मसारमें जो कुछ अुत्कर्षगामी परिवर्तन होता है, वह वास्तविकताके आधारपर ही होता है, स्वप्नके आधारपर नहीं।

इस प्रथम कालकी कविताओंको यदि हम देखें, तो यद्यपि उनमें नमूने अतनी अधिक सख्यामें नहीं मिलते, तो भी बौद्ध-सूत्रों, धम्मपदकी गाथाओंको देखनेसे मालूम पड़ता है कि, उसमें वास्तविकताकी तरफ ही अधिक ध्यान दिया गया है। कौटिल्यके अर्थशास्त्रको देखनेसे तो साफ पता चल जाता है कि, हजारों प्रकारके मिथ्या-विश्वास, जिन्हें इस बीसवीं शताब्दीमें भी ब्रह्मविद्या, योग और महात्माओंका चमत्कार कहकर सुशिक्षित लोग प्रचारित करना चाहते हैं, अन्तमें मौर्य-साम्राज्यका यह महान् राजनीतिज्ञ झूठा समझता है। इसका यह मतलब नहीं कि लोग उस समय अिन झूठी धारणाओंसे मुक्त थे। हाँ, विचार देनेवाली श्रेणी

^१ ठुड़ीसे लेकर ललाटके अन्त भागका सारे शरीरसे अनुपात।

अससे बहुत हद तक मुक्त थी, यह जरूर मानना पड़ेगा। आजकी यूरपकी शक्तियोंको ही ले लीजिये। अंगलैण्डमे भी जन्मपत्री, हस्तरेखा, तावीज जैसी चीजोका वैसा ही जोर है, जैसा हमारे यहाँ; लेकिन फर्क यह है कि हमारे यहाँके शासक—जिनके हाथमे अब भी शासनका थोड़ा-बहुत अधिकार रह गया है—अपने राष्ट्रीय महत्त्वके काममे भी शुभ मुहूर्त आदिका ख्याल लाअे बिना नहीं रहते। लेकिन अंगलैण्डका कोअी राजनीतिज्ञ किमी अैसे भाषण देनेके लिअे—जिसके अपर देशके भाग्यका बारा-न्यारा होनेवाला है—अैसी शुभ सायत नहीं पूछेगा। अंगलैण्डने हजारो लड़ाअियाँ लळी, अितना बळा साम्राज्य कायम किया, लेकिन अुसे कभी किसी 'जोतिसी'की जरूरत नहीं पळी।

प्रथम कालके चित्रकलाके नमूने हमारे सामने नहीं है। लेकिन अुस कालकी मूर्तियोंसे हम अुमके बारेमे अनुमान कर सकते हैं। अुस समय भी रेखाये अवश्य मूर्तियोंकी भाँति ही दृढ़ और वास्तविक रही होगी। चित्र और मूर्तिमे रगहीका तो भेद होता है। जब रेखाये अुस समयकी वास्तविक थी, तो रग भी वास्तविक ही रहा होगा। अस प्रकार चित्रकलाके भी वास्तविक होनेका ही अनुमान होता है।

सगीत-विद्याकी सभी परिभाषाओं और विशेषताओंके बारेमे तो नहीं कह सकता, लेकिन अुस समयके वर्णनोंसे मालूम होता है कि, अुसमें अितनी कृत्रिमता नहीं आअी थी। वीणा थी। अुसके तारोंके मिलानेका भी वर्णन आता है। लेकिन छै राग और अुनमें प्रत्येककी पाँच-पाँच छै छै पटरानियोंका कही पता नहीं। असका यह मतलब न समझ लें कि, मे २२ सौ वर्ष पहिलेकी बातोंकी झूठमूठ तारीफ करके आपको पीछे खीचना चाहता हूँ। अधिक-से-अधिक मेरे कहनेसे आप यहीं भाव निकाल सकते हैं कि अुस समयभी प्रथम कालकी भाँति ही वास्तविकता थी। अनुभवकी मात्राके अनुसार, मानव-जगत्के वैयक्तिक और सामाजिक विकासके

अनुसार, हमारी सभी बातोंमें विकास होना जरूरी है। हाँ, उसकी धारा वास्तविकताको लिखे होनी चाहिये। अंक और बात है। उस समय संगीतके लिखे सुमधुर कठकी अनिवार्यता भी बतलाती है कि उसमें अतनी कृत्रिमता नहीं थी। आजकल कितने ही बड़े बड़े अस्ताद अपना गुण दिखलानेके लिखे बैठ जाते हैं। गाना तो ऐसा होता है कि आस-पास किसी पेठपर शान्त बैठी चिड़िया भी अछ जाय, लेकिन लोगोके बाह-बाह और तारीफके पुलका ठिकाना नहीं। यदि आप उसमें शामिल नहीं होते तो आप अज्ञ और अनधिकारी हैं।

मैं जो यहाँ सगीतके बारेमें कह रहा हूँ, यही बात कविताके अपूर भी हूबहू लागू हो रही है। उस प्राचीन कालमें और उसके बाद भी बहुत समय तक सगीतसे नृत्यका अटूट सम्बन्ध रहा। किसी कलाकी वास्तविकता अिससे भी मालूम होनी है कि, वह सार्वजनीन कितनी है। कलाकी कसौटी मनुष्यका हृदय है, कलाविदोका दिमाग उसके लिखे पक्की कसौटी नहीं है। इसीलिखे कला जब तक वास्तविक रहेगी, तब तक सार्वजनीन भी रहेगी। इसका यह मतलब नहीं कि कलाको तत्कालीन सार्वजनिक मानसिक विकासके साथ गठजोड़ा कर दिया जाये। कला और कला-प्रेमियोंका मानसिक विकास दोनों ही स्थायी वस्तु नहीं है—दोनों ही आगे बढ़ती रहेगी। मतलब सिर्फ सामजस्य और अपयोगितासे है। गुप्त-काल और उसके बादकी नृत्यकलाके ज्ञानके लिये हमारे पास साधन हैं, लेकिन उस प्राचीन कालकी नृत्यकलाका हमारे पास न साकार चित्र है, न शब्द-चित्र; तो भी उसके अच्छे-बुरेका फैसला विशेषज्ञोंके हाथमें न था, यह तो मालूम है। इसीसे वह भी दूसरी ललित कलाओंके समान ही वास्तविक थी।

कविता और साहित्यके बारेमें भी वही बात समझनी चाहिये जो अन्य ललित कलाओंके बारेमें अभी कही गयी है। उस समयका साहित्य-दर्पण,

साधारण मनुष्यका हृदय था। उसके लिये कसौटीका अधिकार, अनुदिभागोको नहीं दिया गया था जो वास्तविक कविताकी अंक पक्ति भी न लिख सके किन्तु, अलंकार और अलंकारिनियो तथा रस और ध्वनियोंकी शाखा पर शाखा पैदा करनेमें अंक-दूसरेके कान काटे।

सधिकाल (२०० अ० पू० से ३०० अ०) में पैरको ठोस पृथ्वीपर जमाये रखनेकी कोशिश की गयी, लेकिन वह धीरे-धीरे जमीन छोड़ने लगा; यदि पजेकी तरफसे नहीं तो अँठीकी तरफसे तो जरूर। अँसा न होनेपर पीछेके विकार कभी सम्भव न थे। गुप्तकालमें भावुकताकी प्रधानता होती है, लेकिन तब भी वास्तविकताको छोड़नेमें कलाकारको मोह लगता है। कन्धा, मोठा, और छातीकी बनावट गुप्तकालकी अपनी विशेषता है। अिन तीनो अङ्गोमें सौन्दर्यके साथ पूर्ण मात्रामे बल भरनेकी कोशिश की जाती है। आप अुदय-गिरि-गुफा (भिलसा)के बराहको देखिये या छोटी-मोटी किसी भी अुस कालकी मूर्तिको; यह बात स्पष्ट हो जायगी। लेकिन साथ ही नजाकत भी गुरू होती मालूम होगी, जो पीछे चलकर ललित-कलाके लिये अंक मात्र आदर्श बन जाती है। अुस कालकी मूर्तियोकी भाँति ही यह बात अजन्ताके तत्कालीन चित्रोमें भी देखी जाती है। अिन विशेषताओंको कालिदासकी कवितामें भी अुसी मात्रामें प्रकट करती है।

यहाँ अंक बातपर और भी ध्यान दिलाना है। यदि हम गुप्त-कालके पहिलेके अपने भोजनको ले, तो मालूम होगा कि अुसमें षट् रस तो जरूर रहा होगा, किन्तु अभी तक अुसे सोलह प्रकार और बत्तीस व्यजनोका रूप नहीं दिया गया था। अितने मसालोका तो अंक तरहसे अुस समय अभाव था। पान खाना तो लोग जानते ही न थे। छौक-बघार भी अितनी मात्रा तक नहीं पहुँचा था। अिससे हमें यह भी मालूम हो जाता है कि, मनुष्यकी प्रगति जिस किसी ओर होती है, वह अुसके जीवनके सभी अंगोमें होती है।

छठवीं शताब्दी तक तब भी हमारा अगूठा घरतीपर रह जाता है। लेकिन उसके बाद तो हम आकाशचारी हो जाते हैं। हमारे पैर जमीनपर पछते ही नहीं—वास्तविकतासे हम अपना नाता तोड़ लेते हैं। हाँ, असी हद तक जिस हद तक उसका तोड़ना सम्भव है। आखिर हवा पीकर तो हम जी भी नहीं सकते।

सातवीं शताब्दीके बाद सभी क्षेत्रोंमें वास्तविकतापर भावुकताकी विजय होती है। बुद्धिको श्रद्धाके सामने परास्त होना पड़ता है और उसके साथ साथ हमारी राष्ट्र-नौका भी पक्के भँवरमें पड़ जाती है। समयके बीतनेके साथ साथ हम असि भावुकतामें आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। आजका यह वैज्ञानिक युग यद्यपि प्रेरित करता है कि हम स्वप्नजगत्को छोड़े और वास्तविक जगत्में आवें, लेकिन शताब्दियोंके दुष्प्रभावने हमारे मनपर अतना काबू कर रखा है कि, यदि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो, तीन कदम पीछे खींच लिये जाते हैं। कोअी कहता है—‘अरे यही तो भारतीयता है, यही तो भारतीय राष्ट्रकी आत्मा है। हमारा भारत हमेशा सत्य शिव मुन्दरंका पुजारी रहा।’ कोअी कहता है—‘यह भारतकी प्रकृतिके ही बिल्कुल प्रतिकूल है। हमारे हवा-पानीमें, हमारी मिट्टीमें, हमारे खमीरमें आध्यात्मिकता कूटकूटकर भरी है। देखते नहीं, असि गये-गुजरे जमानेमें भी हम रामकृष्ण और रामतीर्थको पैदा करते हैं। थियोसफी और सखी-समाजका स्वागत करते हैं। कोअी हजार कोशिश क्यों न कर ले, भारत भारत ही रहेगा।’ अँसा होनेपर तो, भारतके पैरोका जमीनपर जमना असम्भव है।

यदि हमारा यही दृढ़ विश्वास है तो हमारा भविष्य भी अँसा ही रहेगा। हमारे बुद्धारका अँक मात्र अुपाय है—बुद्धिवाद, वास्तविकताको मजबूती से पकड़ना। असिके रास्तेमें चाहे जो भी वाधक हो, अुससे हमे लोहा लेना होगा। अगर हमारे खमीर में भावुकता ही बदी होती तो, भारत बौद्ध और

चार्वाक जैसे नास्तिकोको न पैदा करता। सहस्राब्दियो तक अराजक संघो और गणोके द्वारा राजशासन न चलाता। बुद्धिवाद और भावुकताके पिछले तीन हजार वर्षोमे व्याप्त प्रवाहका अध्ययन करनेसे साफ मालूम होता है कि, हम अुत्कर्षोन्मुख तभी तक रहे, जब तक हम बुद्धिका आश्रय लेते रहे। बुद्धिका आश्रय लेनेका यह मतलब नही कि, भावुकताकी अुसमे मात्रा ही न हो। हर अेक प्रगतिके लिअे आदर्शवाद और त्यागकी आवश्यकता है; लेकिन लगाम बुद्धिके हाथमे रहनी चाहिये।

(१८)

तिब्बतमें चित्रकला

१—संक्षिप्त इतिहास

६३० अी० मे सोङ्ग्-बृचन्-सृग्म्पो अपने पिताके राज्यका अधि-कारी बना। ६४० अी० तक उसके साम्राज्यकी सीमा पश्चिममे गिलितसे लेकर पूर्वमे चीनके भीतर तक, अन्तरमे गोबीकी मरुभूमिसे दक्षिणमें हिमालयकी तराई तक फैल गयी। ६४० अी०मे सम्राट्की नेपाली रानी ख्रि-चुन्के साथ सर्वप्रथम बौद्धधर्म तिब्बतमे पहुँचा। बौद्ध-धर्म और चित्रकलाका घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतमे सर्वप्राचीन, तथा सर्वोत्तम अजन्ताके चित्र बौद्धोंकी ही कृतियाँ हैं। बौद्ध-चित्रकलाके नमूने सिंहल, स्याम, चीन, जापान आदि देशोमे ही—जहाँ कि बौद्धधर्म सजीव है—नहीं प्राप्त होते, बल्कि अन्धे गोबीके रेगिस्तान और मध्य-अिरान तकमे सर् औरैल् स्टाइनने खोज निकाला है। इस तरह बौद्ध-धर्मके साथ साथ चित्रकलाका भी तिब्बतमे प्रवेश स्वाभाविक ही है। नेपाल-राजकुमारी स्वयं अपने साथ अक्षोभ्य, मैत्रेय और ताराकी मूर्तियोंके साथ कितने ही स्थापत्य-शिल्पी तथा चित्रकार लायी थी। ६४१ अी०मे सम्राट् सोङ्ग्-बृचन्-सृग्म्पोकी दूसरी रानी चीन-राजकन्या कोङ्ग्-जो अेक बुद्ध-प्रतिमाको ल्हासा लायी। यह प्रतिमा किसी समय भारतसे घूमते-फिरते चीन पहुँची थी। उसने पहले ही निश्चय कर लिया था, कि मैं अपनी प्रसिद्ध प्रतिमाके लिये राजधानीमे अेक मन्दिर बनवाऊँगी; और ल्हासा पहुँचते ही उसने

र-मो-छेका प्रसिद्ध मंदिर बनवाना शुरू किया। नेपाली रानीकी अस-मर्थता देख सम्राट्ने स्वयं अुमके लिये ल्हासाके मध्यमे जो-खङ्का मंदिर बनवाया। र-मो-छे और जो-खङ्का बनानेमे यद्यपि अधिकतर नेपाली (भारतीय) और चीनी शिल्पियोंकी सहायता ली गयी, किंतु अुमी समय भोटको भी स्थापत्य तथा चित्रकलाका क-ख आरम्भ करना पड़ा।

सातवीं शताब्दीके मध्यमे अुत्तरी भारतके सम्राट् हर्षवर्धनके प्रशान्त शासनमे गुप्तोंके समयसे चलती आधी, कला तथा विद्याकी प्रगति बढ़ती ही जा रही थी। चित्रकलाके कुछ अंगोंके अवसादका समय डेढ़-दो सौ वर्ष बादसे होता है। अिसके कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि नेपाल आजकी तरह अुस समय भी कला आदिके सबधमे भाग्यवा अग था। चीनमे भी अुम समय ह्वेन्-चाङ्कके सरक्षक थाङ्क-वशका राज्य था। यह काल चीनकी चित्रकलाका सर्वोत्तम समय माना जाता है। अिस प्रकार भोट देशवासियोंको भारत और चीनसे जैसे समय सबध जोड़नेका असवर मिला, जब कि अिन दोनों देशोंमे कलाका सूर्य मध्याह्नमे पहुँचा हुआ था।

ल्हासाके र-मो-छे और जो-खङ्का मंदिरोंकी भीतोंमें यद्यपि अुस समय चीनी और भारतीय चित्रकारोंने सुंदर चित्र अंकित किये थे, किंतु अब वह अपलब्ध नहीं है। तिब्बतमे अधिनके दुर्लभ होनेके कारण चूनेकी पक्की दीवारोंके बनानेका रवाज नहीं है। अिसीलिये कुछ वर्षोंके बाद जब प्लस्तर निर्बल होकर टूटने-फूटने लगता है, तब सारे प्लस्तरको अुखाळकर पत्थरकी बनी दीवारों पर दूसरा प्लस्तर कर नयी तरहसे चित्र बनाये जाते हैं। अभी अुस दिन (२७ मई १९३४ अी०को) हम ल्हासाका से-र विश्वविद्यालय देखने गये। अुसके स्मद्-ग्रन्थङ्क (महाविद्यालय)के सम्मेलन-भवनकी दीवारोंका प्लस्तर अुखाळा जा रहा था। अेक ओरसे डेढ़-दो सौ वर्ष पुराने चित्र टुकड़े-टुकड़े हो जमीन पर गिर रहे थे, और दूसरी ओरसे नया प्लस्तर लगाया जा रहा था! यद्यपि जो-खङ्क और

र-मो-छेके आजकलके प्लस्तर इसमे कही अधिक दृढ सामग्रीके बने है; तो भी उनकी आयु तेरह शताब्दियोंकी नहीं है। इस सुदीर्घ कालमें उनके प्लस्तर न जाने कितनी बार नये बने होंगे, इसीलिसे उन आरम्भिक चित्रोंका अब पता नहीं मिलता। उस समयकी काष्ठ-पाषाणकी मूर्तियाँ एवं विशाल काष्ठ-स्तंभोंमें अत्युत्कीर्ण रूप यद्यपि आज भी मौजूद हैं, और उनसे उस समयकी चित्रकलाका कुछ अनुमान हो सकता है, तो भी वे चित्रकला न होनेसे मेरे इस लेखका विषय नहीं हो सकते।

असके बाद प्रायः दो सौ वर्ष बीत जानेपर ८२३-८३५ आ०में ब्सम्-यस् का महाविहार बना। पुराने इतिहास-लेखकोंके अनुसार यह स्वयं महाराज धर्मपाल (७६६-८०६ आ०) के बनवाये अड्चतपुरी (वर्तमान बिहार-शरीफ, पटना) महाविहारके नमूने पर बनवाया गया। इसकी पुष्टि उस विहारकी आकृति भी करती है। इस समय विस्तार और वैभवमें भोट-साम्राज्यका सूर्य मध्याह्नपर पहुँचा हुआ था। भोटके धर्माशोक सम्राट् खि-सोङ्-ल्दे-बूचन् (८०२-८४५ आ०) बौद्ध-धर्मके लिये सब तरहका त्याग करनेके लिये तैयार थे। विहारका निर्माण नालदाके महान् दार्शनिक शांतरक्षितके तत्त्वावधानमें हो रहा था। इस विहारको मुमेरु, उसके चारों महाद्वीप, आठ उपद्वीप तथा चक्रवाल जैसी परिखाके साथ बनवाना ही इसे अच्छी प्रकार निर्दिष्ट करता है, कि विहार निर्माणमें कलाका कितना ख्याल किया गया होगा। उस समय इस विहारके केंद्रवर्ती देवालय तथा १२ द्वीपोंकी दीवारोंमें बहुतसे सुंदर चित्र अंकित किये गये थे। आचार्य शांतरक्षितके भोटदेशीय शिष्य भिक्षु (प-गोर) वैरोचन-रक्षित स्वयं भी चित्रकार थे। उनके हाथका बनाया एक चित्र अब भी ब्सम्-यस्के जोङ्ग (कलकटरी) में बतलाया जाता है। वैरोचनसे पूर्व अनेक भोटदेशीय चित्रकार रहे होंगे, किंतु अपनी कृतियोंके साथ उनका नाम भी लोगोंको विस्मृत हो गया है। ब्सम्-यस्की दीवारें अब भी चित्रित हैं, किंतु ग्यारहवीं शताब्दीमें आगसे

जल जानेसे वह चित्र पहलेके नहीं हैं। वैरोचनके बाद दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार तोन्-छोग्-छुङ्-मेद है। इसके समयका ठीक ठीक पता नहीं है।

खि-स्रोङ्-ल्द-व्चन्के पौत्र सम्राट् रल्-प-चन् (८७७-९०१ आ०) बौद्ध-धर्मके अध भक्त थे। अन्होने बहुतसे मंदिर और मठ बनवाये, जिनमेसे कितने ही अब भी मौजूद हैं। भोट देशमे जो विहार जितना ही अधिक वैभवशाली होता है, वहाँ प्राचीन भित्ति-चित्रोंकी रक्षा अतनी ही कठिन है; क्योंकि जरा भी दीवारोको बिगड़ने या चित्रोंको मलिन होते देख मरम्मत करके उसकी प्राचीनता लुप्त कर दी जाती है। किन्तु, त्हासासे दूरके स्थानोमे वैभवहीन अपेक्षितप्राय कुछ अैसे विहार मिल सकते हैं, जिनमे प्राचीन मूर्तियाँ और चित्र अपने प्राचीन रूपमे मिल सकते हैं। ग्चङ् प्रदेशमे ग्याची, ने. स. जैसे कुछ विहारोका अस्तित्व है भी।

रल्-प-चन्के अनन्तर थोड़े समयके बाद दसवीं शताब्दीके अंतमे— ये-शेस्-जोद् (=ज्ञानप्रभ) और गिन्-छेन्-व्सङ्-पो (=रत्नभद्र)के समयसे फिर बौद्ध-धर्मका अत्कर्ष होने लगता है, और उसके साथ नये मंदिरों और अनेके चित्रोंका प्रचार बढ़ने लगता है। रत्नभद्रके बनवाये लदाखके अल्ची और सुम्-दाके विहारोमे अब भी उस समयकी कलाके सुंदर नमूने मिलते हैं। दुर्भाग्य-वश कश्मीर-सरकार और जनता दोनोंकी अपेक्षासे चित्रकलाके यह सुंदर भांडार थोड़े ही समयमे नष्ट हो जानेवाले हैं। स्नर्-थङ् (स्थापित ११५३ आ०) ग्यारहवीं शताब्दीके कुछ भूले-भटके नमूने शं-लु, रे-डिङ् (ब्रोम्-स्तोन् १००३-१०६४ द्वारा स्थापित), स्पोस्-खङ्मे पाये जाते हैं। रे-डिङ्मे मौजूद कुछ चित्रपटोको तो खास ब्रोम्-स्तोन्-यका बनाया कहा जाता है। उनमेके कितनेही चित्र भारत या नेपालसे आये हुये हैं।

बारहवीं शताब्दीकी चित्रकला भी दुष्प्राप्य सी है। उसके कुछ भित्ति चित्र द्रग्स-पो (११२४ आ०), स्नर्-थङ् (११५३ आ०), कर्-म-ल-ल्देङ्

(११५३), ग्दन्-स-मथिल् (११५८ आ०), स्तग्-लुङ् (११८०), ऽब्रि-गोङ् (रिन्-ब्सुङ् ज० ११४३ द्वारा स्थापित) के मठोमें मिलेंगे।

तेरहवीं शताब्दीके चित्रोके लिअे विक्रमशिला महाविहारके अंतिम संघनायक शाक्यश्रीभद्र (११२७-१२२५ आ०) के भोटमें दस वर्षके प्रवासके समय (१२००-६) के चार विहारो—(१) स्पोस्-खङ्-छोगस्-प (ग्चङ्), (२) ग्रन्-ङ्-ग्य-ग्लिङ्-छोग्-प (ल्हो-ख), (३) ग्र-प्यि-छोङ्-ऽदुस्-छोग्-प, (४) सेन्-ग्दोङ्-चे-छोग्-प—की ओर देखना होगा।

तेरहवीं चौदहवीं शताब्दीका अेक बळा मग्रह स्पोस्-खङ् (ग्याचीके पास) में है। स्पोस्-खङ्का अेक चित्रपट तो बिल्कुल भारतीय जान पळता है। अनि चित्रोपर भारतीय चित्रकलाकी भारी छाप है। चौदहवीं शताब्दीके दो दर्जन सुदर चित्रपट स-स्क्य मठके, गु-रिम्-ल्ह-खङ्में हैं।

पंद्रहवीं शताब्दीमें दगे-लुगस्-प या पीली टोपीवाले सप्रदायके कितने ही मठ स्थापित हुअे, जिनमें दग्-ल्दन (१४०५ आ०), ऽब्रस्-स्पोङ् (१४१६ आ०), से-र, छब्-म्दो (१४३७ आ०), ब्रक्-शिस-ल्हुन्-पो (१४४७ आ०) थोळेही समयमें बळे बळे विश्वविद्यालयोके रूपमें परिणत होगअे। अनिमें भित्ति-चित्र और चित्रपट बहुत हैं। मभव है, अुस समयके कुछ चित्रपट अनिमें प्राप्न होजायँ, किंतु भित्ति-चित्र प्रायः प्रत्येक शताब्दीमें नअे होते रहे हैं।

सोलहवीं शताब्दीके चित्रोके लिअे भी हमे अपर्युक्त दगेलुगस्-प मठोकी ओर विशेष रूपसे देखना होगा। अिसी शताब्दीमें स्मन्-थङ्-यव्-सस् और ल्हो-ख प्रदेशके ऽक्योङ्-ग्यस् स्थानमें अुत्पन्न अेक प्रसिद्ध चित्रकार भिक्षुणी छुङ्-ब्रिस् और चित्रकार चे-ग्दुङ् हुअे थे।

स्मन्-थङ्-यव्-सस्ने ल्हासाके जो-खङ्की दीवारोंको चित्रित किया था। यद्यपि अुसके बनाअे चित्रोंपर पीछे कअी बार रंग चढाया गया है, किंतु कहते हैं, रेखाअे पुरानी हैं। (ल्हो-ख)-छुङ्-ब्रिसके अंकित ६ चित्रपट

लहासाकी ल्हलङ्ग-ल्ह-चम्के महलमे है। अिनपर चित्रकलाका बहुत अधिक प्रभाव चीनी है। रंग हल्के कितु बढे ही सकेतपूर्ण है। चें-गुदुङ्ग चित्रकारके लिखे ३५ चित्रपट ऋ-शी-ल्हुन्पो मठसे पूर्व दो दिनके रास्तेपर ब्रह्मपुत्रके दाहिने किनारे पर अवस्थित रोङ्ग-ब्रग्-प गाँवके मालिकके घरमे है।

लहासाका सुर-खङ्ग सामत-गृह बहुत पुराना है। कहते हैं, पहले इसी स्थान पर तिब्बतके सम्राट् रहते थे। सुर-खङ्गके स्वामी मानसरोवर प्रदेशसे, शायद पाँचवे दलाओलामाके समयमे, आये थे। सुर-खङ्गकी वर्तमान स्वामिनी खुद आदि सम्राट् स्त्रोङ्ग-बच्न्-स्रग्-पोके वंशकी है। यदि बीच बीचके राजविप्लवोमे घर नष्ट न हुआ होता, तो यहाँ कितनी ही पुरानी वस्तुअे मिल सकती। अिनके यहाँ वज्रपाणि-मज्जुघोष-अवलोकितेश्वरकी अेक सुंदर पीतल-मूर्ति है। मूर्ति भारतीय ढंगसे बनाओी गओी है; और अुस परका लेख—“ख्यद्-तु-ऽफग्-प-स्तोन्... क्यिस्... ब्शेड स्” बतला रहा है कि अुसे सम्राट् रल्-प-चन् (८७७-९०१ ओ०)के समकालीन ख्यद्-पर्-ऽफग्-ब्-स्तोन् लो-च-वने बनवाया था। पहले अिस वंशके पास १६ भारतीय अर्हतो (स्थविरो)के चित्रपट थे, जिनमे आठ १९०८ ओ०की लळाओीमे चीनियोंके हाथ लगे, और अुन्होंने लहासाके अेक दूसरे खानदानके हाथ अुन्हे बेच दिया। आठ अब भी सुर-खङ्गमे है। यद्यपि यह (ल्हो-ख)-छुङ्-ब्रिस्के समकालीन नही है, तो भी अिनका काल सत्रहवीं शताब्दीसे पीछेका नही हो सकता। अिनमे भी छुङ्-ब्रिस्की भाँति ही भूमिको सजानेकी कोशिश नही की गओी है। नीचे हल्के रंगमें नदी, पहाळ, फिर अत्यंत क्षीण रंगमें अतरिक्ष और सबसे अूपर हल्के नीले रंगमे आसमान दिखलाया गया है। रंगोका छाया-क्रम अितना बारीक है कि देखते ही बनता है। जहाँ छुङ्-ब्रिस्के चित्रोमे चीनी आँख-मुँह और प्राकृतिक सौंदर्यका अधिक प्रभाव है, वहाँ अिन चित्रोमे भारतीय प्रभाव मिलता है। छुङ्-ब्रिस्ने अपने चित्रोमे सोनेका बहुत

कम अपुयोग किया है और वस्त्रोको भी अतने बेलबूटेसे सजानेकी कोशिश नहीं की है; वहाँ अिन चित्रोमे अुनका अपुयोग कुछ अधिक किया गया है। अितना होते हुए भी असि बेनामवाले चित्रकारने भाव-चित्रण बळी सुदरतासे किया है। भौ, नाक, केश और अँगुलियोंके अकनमे असकी तूलिकाने बहुत कोमलताका परिचय दिया है। छुड-ब्रिम्के चित्रोकी भाँति कृत्रिमतासे सर्वथा न शून्य होनेपर भी अिन चित्रोमे सजीव कोमल सौदर्य काफी मात्रामे मिलता है। बुद्धके चित्रोके लिअे तो मालूम होता है, भारतहीमें सातवीं शताब्दीमे कोअी महायाप लग गया, और तबसे कही भी बुद्धकी सुदर मूर्ति या चित्र नहीं बन सका। यह बात छुड-ब्रिस् और असि सुर्-खङ्गके अज्ञात चित्रकारके बारेमे भी ठीक घटती है।

सत्रहवीं शताब्दीमे भी तिब्बतमे अनेक चित्रकार हुअे। असिी शताब्दी (१६४८ औ०)मे पाँचवे दलाओलामा सुमनिसागर (१६१७, ८२ औ०) सारे तिब्बतके महत्-राज हुअे। अिन्होंने १६४५ औ०मे ल्हासाका प्रसिद्ध पोतला-प्रासाद बनवाया। कुशल शासक, विद्याव्यसनी होनेके साथ ये बळे कला-प्रेमी भी थे। छोम्-द्व्यङ्ग-र्य-म्छो (=धर्मधातुसागर) और सदे-स्तिद्-ग्यऽसेल् अिनके समयके प्रसिद्ध चित्रकार थे। धर्मधातुसागरने ल्हासाके जो-खङ्गकी परिक्रमाके कुछ भागको चित्रित किया था। अिन चित्रो पर भी पीछे कअी बार रंग चढाया गया, किंतु पुरानी रेखाअे कायम रखी गअी है।

अठारहवीं शताब्दीमे भी अच्छे चित्रकार मौजूद थे। तिब्बत देशमे प्राचीन भारतकी भाँति प्रायः चित्रो पर चित्रकार अपने नाम अकित नहीं करते थे और न लेखकोको ही अुनकी स्मृति जीवित रखनेका ख्याल था, असिीलिये अुस समयके चित्रोके होने पर भी अुनका नाम जानना बहुत कठिन है। असिी शताब्दीके पहले पादके बनाअे वह तेरह चित्रपट है, जिन्हे लेखकने अपनी पिछली यात्रामे ल्हासामे मग्रह किया था, और जो अब पटना-म्यूजियममे है।

अन्नीसवी शताब्दीके पूर्वार्द्धमें ऽब्रस्-स्पुङ्गस् विहारके क्लु-ऽबुम्-गे-शे चित्रकारका नाम बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्यारहवे दलाजीलामा म्खस्-गुब्-ग्य-म्छोके दर्बारमें था। बारहवे दलाजीलामा खिन्-लस्-ग्य-म्छो (मृ० १८७५ आ०) के समय ल-मो-दकुन्-द्गऽ प्रसिद्ध चित्रकार था। अिसके बनाये तीन चित्रपट ल्हासाके म्यु-रु मठके पार्श्ववर्ती ग्युद-स्मद विहारमें अब भी मौजूद हैं।

अन्नीसवी शताब्दीके अन्तिम पादसे आजकल तक भी कितने ही चित्रकार होते आये हैं। किन्तु उनमें वह दक्षता नहीं रही। उन्होंने विशेषकर पहले लिखे चित्रपटोंकी नकल करनेका ही काम किया है।

२—शिक्षा-क्रम

तिब्बतमें चित्रकलाके वशानुगत होनेका नियम नहीं है। भिक्षु या गृहस्थ जिस किसीकी अधर रुचि हुआ, अभ्यास करने लगता है। जिन्हें अपने बालकोको पेशावाला चित्रकार बनाना होता है, वह आठ वर्षकी अवस्थामें लल्लकेको किसी चित्रकारके पास भेज देते हैं। मेधावी बालकको आवश्यक शिक्षा प्राप्त करनेमें तीन वर्षसे कुछ ऊपर लगते हैं। यह शिक्षा तीन वर्गोंमें विभाजित है—

१—रेखा-अकन	१६ मास
२—साधारण रंग-अंकन	१० मास
३—सूक्ष्म मिश्रित-रंग-अकन	११ मास

१—रेखा-अंकन—पहले खास तरहसे बने कोयला (जोकि पेंसिलका काम देता है)में चौकोर खाना बनानेवाली रेखाओं की चिन्ना, फिर उनपर मुख आदिकी आकृति बनाना। ठीक होने पर तूलिका-द्वारा उन रेखाओं पर काली स्याही चढ़ाना सीखना।

रेखा-अकन वर्ग भी छे श्रेणियों या थिंग्मे बँटा हुआ है—

(१) प्रथम श्रेणी—(१५५ अंगुल) (क) पहले बुद्धका मुख अंकित करना सिखाया जाता है। इसमें अंक मास लगता है। गुरुके दिशे नमूनेके अनुसार कागज पर पहले २६ अंगुल लंबा और १६ अंगुल चौड़ा आयत क्षेत्र खींचना होता है। फिर निम्न प्रकारसे आळी-बेळी रेखाओं खींचनी होती है—

लम्बाओमें—

२ अंगुल	शिर की मणि
४ "	अुष्णीष
४ "	चूळा-ललाट
४ "	ललाट-अूर्णा
१ "	अूर्णा-नासामूल
१ "	नासामूल-नेत्रकी निम्न सीमा
२ "	नेत्रकी निम्न सीमा-नासाग्र
४ "	नासाग्र-ठुडुई
४ "	ठुडुई-कठकी निम्नसीमा
<hr/> २६	

चौड़ाओमें—

६ अंगुल	दाहिनी कनपटीसे ललाटार्ध तक
६ "	बायी कनपटीसे ललाटार्ध तक
२ "	दाहिने कानकी चौड़ाओ
२ "	बाये कानकी चौड़ाओ
<hr/> १६	

(ख) मुखके अकनका अभ्यास हो जाने पर ३ मासमें बुद्धके पद्मासनासीन सारे शरीरका अकन सीखना पड़ता है। पहले ८४×५२का

आयत क्षेत्र बनाना होता है। फिर निम्न प्रकार लबायी और चौळायीमें रेखाओं खीचनी होती है—

लबायीमें—

२६ अगुल	शिरकी मणिसे कठकी निम्न सीमा तक (अपर जैसे)
१२ "	कठसीमा—स्तन तक
१२ "	स्तन—कैहुनी
२ "	कैहुनी—नाभि
४ "	नाभि—कटि
८ "	कटि—मुळे घुटनेके प्रथम छोर तक
४ "	मुळे घुटनेके मध्य तक
४ "	मुळे घुटनेके अन्तिम छोर तक
१२ "	शेषके लिये
<hr/> ८४	

चौळायीमें—

१२ "	मध्य ललाटसे बगल तक
४ "	बगलसे पैरके अँगूठेके सिरे तक
२ "	पैरके अँगूठेके सिरेसे दाहिने बाजूके अंत तक
८ "	दाहिने बाजूके अंतसे मुळे घुटनेके अंतके पास तक
<hr/> २६	

२ अतिरिक्त
५२ "

(ग) फिर अेक मासमें वस्त्रोका अकन करना सीखा जाता है।

श्रेणी-क्रमसे रेखाकनका विवरण इस प्रकार है।

श्रेणी	विषय	अगुल-परिमाण	मास
१	बुद्ध	१५५	५
२	अवलोकितेश्वर आदि बोधिसत्त्व	१२०	३
३	तारा आदि देवियाँ	१०८	३
४	वज्रपाणि आदि क्रोधी देव	८६	२
५	अर्हन् आदि		२
६	मनुष्य		१
			१६

अस प्रकार १६ मासमे रेखाकन समाप्त होना है।

२—साधारण रंग-अंकन—असमे सीधे-सादे रंगोको अलग अलग अंकित करना सीखा जाता है। क्रम और काल अस प्रकार है—

हरा रँगना	$\frac{१}{३}$ मास
आकाश रँगना	१ "
दूसरे रंग (अलग अलग)	$\frac{८१}{३}$ "
	१०

३—सूक्ष्म, मिश्रित रंग-अंकन—यत्ते आदिके सूक्ष्म और अनेक छाया-वाले रंगो, सोनेके काम तथा केश आदिका अंकन अस अंतिम श्रेणीमें सीखा जाता है। क्रम और काल अस प्रकार है—

पत्ता	१ मास
लाल	१ "
सोनेका काम	३ "
केश, भौ आदि	६ "
	११

तीनों वर्गोंको समाप्त कर लेने पर भी छात्र कितने ही समय तक अपने गुरुका सहायक बन काम करता रहता है।

३—चित्रण-सामग्री

चित्रण-क्रियाके लिये चार चीजोंकी आवश्यकता होती है—(१) भूमि, (२) तूलिका आदि, (३) रंग, (४) रंग-पात्र।

(१) भूमि—तिब्बतमें चित्रणकी भूमिके लिये साधारणतया पट, भित्ति या काष्ठ-पाषाणके टुकड़ोंका उपयोग किया जाता है।

(क) पटको दर्पण-समान निर्मल, श्वेत, रेखा-रहित, कोमल, लचकदार तथा तिनकोनी बिनाभीमें शून्य होना चाहिए। इसके लिये अधिकतर कपासके कपड़ेका अस्तेमाल होता है। वस्त्र को अपेक्षित आकारमें काटकर उसके चारों ओर बाँसकी चार खपीचे सी देनी होती हैं। फिर लकड़ीके चौखटेमें उसे रस्सीसे इस प्रकार कसकर ताना जाता है, कि पट सब जगह अंक सा तन जाय। फिर $\frac{1}{2}$ श्वेत^१ रंगमें $\frac{1}{2}$ सरेस डाल गुनगुने पानीसे मिलाकर पतली लेखी बनायी जाती है। इस पतली लेखीको कपड़े से भिगोकर पट पर लेप दिया जाता है। चारों ओर बराबर पुत जाने पर पटको छायामे सूखनेके लिये रख दिया जाता है। सूख जाने पर पटके नीचे लकड़ीका अंक चिकना पट्टा रखकर, पानीका हल्का छीटा दे दे उसे दोनों ओर चिकने पत्थरसे रगड़ा जाता है ; और फिर सूखनेके लिये छायामे छोड़ दिया जाता है।

ताननेको छोड़ बाकी प्लस्तर आदिका काम भित्ति और काष्ठ-पाषाणकी भूमि पर भी अंक सा ही किया जाता है।

^१ खड्डिया जैसा एक रंग; देखो रंगोंका वर्णन।

(२) तूलिका—चदन, लाल चदन या देवदारकी सीधी बिना गांठकी लकड़ीको तेज चाकूसे (चाकूके ऊपर दूसरी समतल सहारेकी लकड़ी रखकर) छीलकर अिस प्रकार गोल बनाया जाता है, कि अुसका अेक सिरा अधिक मोटा और दूसरा पतला हो जाता है। फिर मोटे सिरेको डेढ अगुलके करीब खोखला कर दिया जाता है। तब बकरी, बिल्ली या दूसरे जानवरके पानी सोखनेवाले वारीक साफ और अेकसे बालको बराबर करके अुसके आधे भाग पर सरेसकी लेअी डाल-डालकर अुसमे खूब चिपका दिया जाता है; और सरेसवाले भागको सूत लपेटकर बाँधकर सरेसके सहारे तूलिका-दड़के खोखले भागमे मजबूतीसे बैठा दिया जाता है। सूख जाने पर तूलिका कामके लिअे तैयार होजाती है। तिब्बतके चित्रकार दो प्रकारकी तूलिका अिस्तेमाल करते हैं। भौ, केश आदिके चित्रणके लिअे अधिक सूक्ष्म किंतु परिमाणमें कम केशोवाली पतली तूलिका काममे लाअी जाती है, और बाकी कामोके लिअे अधिक केशोवाली मोटी तूलिका।

तूलिकाके अतिरिक्त दूसरा आवश्यक साधन है—परकाल। यह अेक दो, तीन अगुल चौड़ी, प्राय १ फुट लंबी तथा अेक अगुल मोटी बाँसकी कट्ठीको लबाअीमे आधे-आध चीरकर अेक ओरके सिरेको लोहेसे छेदकर बाँध दिया जाता है। दोनो बाँहोमेसे अेकको नोकीला और दूसरेको कोयलेकी पेसिल रखने लायक खोखला बना दिया जाता है। फिर दोनो बाँहोको मोटाअीमे चीरकर अुनके भीतर अेक पतली खपीच डाल सिरोको सूत लपेटकर बाँध दिया जाता है। यही परकाल है।

तिब्बती चित्रकार दो प्रकारकी पेसिले अिस्तेमाल करते हैं, अेक सेत-खरीके पत्थरकी और दूसरी कोयलेकी। कोयलेकी पेसिलके बनानेका यह ढंग है। अेक हल्की लकड़ीको ताँबे या लोहेकी नलीमे डाल हल्की आँचमे डाल दिया जाता है, जल जानेपर नलीसे निकाल लिया जाता है। यही पेसिल है। बिना नलीके भी हल्की लकड़ीको धीमी आँचमे जलानेसे

पेसिल तैयार होजाती है। इस कामके लिये भारतमें सेठेको काममें लाया जाता रहा होगा।

सोनेके कामको चमकानेके लिये अंक घर्षण-तूलिका होती है, जिसके सिरे पर बिल्लौर या चकमक जैसा कोजी चिकना स्वच्छ पत्थर जड़ा रहता है। पटके पीछे अंक छोटा चिकना काष्ठ-फलक ग्व स्वर्ण-रेखाको अुस कलमसे रगड़ा जाता है, जिसमें सोना चमकने लगता है।

पानीमें धोकर अंकही तूलिका कभी रगोमें डाली जाती है।

(३) रंग^१—अब भी निम्नवतके अच्छे-अच्छे चित्रकार चित्रपटोंके तैयार करनेमें अपने हाथमें बनाये रंगोंको अिम्नेमाल करने हैं। अिनमें खास तरहके पत्थरोंमें बननेवाले रंग यह हैं—

क. अ. मिश्रित रंग

(अ) पाषाणीय

१ सेत-खरी (दुर्-ग्व, पाषाणीय)—ल्हासाके अुत्तरवाले रोङ्ग प्रदेशके रिङ्ग-बुम् स्थानमें यह सफेद रंगका डला आता है। डलेको पीसकर अधिक पानीमें धोल दूसरे बर्तनमें पसा देने हैं। नीचे बँठी कँकरीली तलछटको फेंक देते हैं। कुछ देर छोड़ देने पर नीचे गाढ़ी सफेद पक जम जाती है। फिर अूपरके पानीको फेंक दिया जाता है। अिममें गर्भ पानीमें घुली सफेद सरेस ($\frac{1}{2}$) खूब रगड़ रगड़ कर मिळा दी जाती है। अिम प्रकार रंग तैयार होजाता है।

२. नीला (थिङ्ग)—ल्हासामें कुछ दूर पर जि-मो स्थानमें यह नीले रंगका बालू आता है। ठंडे पानीके साथ थोड़ा सरेस मिला दो घंटे

^१ सभी रंगोंके कच्चे पक्के नमूने मंने पटना-म्युजियममें ला रखे हैं।

तक अिसे खलमे पीमना होता है। फिर अधिक पानी मिला अुसे अेक बर्तनमें पसाया जाता है। फिर पद्रह मिनट तक थिर करके दूसरे बर्तनमे पसाया जाता है। दूसरेमे भी पद्रह मिनट रखकर तीसरेमे पसाया जाता है। तीसरेमे भी पद्रह मिनट रखकर चौथेमे पसा दिया जाता है। चौथे बर्तनमे आध घटा रख पानीको फेंक दिया जाता है। चारो बर्तनोमे बैठी पक चार प्रकारका नीला रग देनी है।

(१) अतिनील (थिङ्ग-द्रु) —अिमसे वज्रधर आदिके शरीरका रग बनाया जाता है।

(२) अल्प-नील (थिङ्ग-शुन्) —अिमसे आकाशका रग बनाया जाता है।

(३) अल्पतर-नील या श्याम (म्डो-ब्सड्) —अिसमे पानीका रग बनाया जाता है।

(४) अल्पतम नील (म्डो-मि) —अिमसे छाया, आकाशकी मलिनता आदि दिखलायी जाती है।

३. हरित (म्पड्) —यह भी अपर्युक्त त्रि-मो स्थानसे बालूके रूपमे आता है। बनानेका ढग नील जैसा ही है, किंतु अिसे चारकी जगह तीन बर्तनोहीमे पसाते है, जिससे तीन प्रकारके हरे रग प्राप्त होते है—

(१) अति-हरित (म्पड्-म) —जिससे हरित तारा, पत्र, तृण आदिको रंगा जाता है।

(२) अल्प-हरित (म्पड्-शुन्) —जिससे पृथिवी आदिको दिखलाया जाता है।

(३) अल्पतर-हरित (म्पड्-र्य) —जिससे कपळेके रग, ध्वजा मृणाल, पुष्प-दंड आदि बनाये जाते है।

४. पाषाणी पीत (ब-वल्-सेर्पो) —यह सोनामक्खी जैसा पीला नर्म पत्थर पूर्वीय तिब्बतके खम् प्रदेशमे आता है। सूखाही कूटकर बालू

जैसा बना, थोड़े सरेस और पानीके साथ खरलमें दो दिन तक पीसा जाता है। फिर अधिक पानीमें घोल पसा लेना होता है। पंकके नीचे बैठ जाने पर पानीको फेंक दिया जाता है।

५. कच्चा अंगुर (छल्-ल्चोग्-ल) — यह पत्थर भी खम् प्रदेशसे आता है। पहले सूखा पीस मोटे बालू-सा बना, सरेस और पानीके साथ खरलमें खूब पीस देनेपर रंग तैयार हो जाता है। आज-कल असकी जगह चीनमें रूमीमें डालकर बना लाल रंग—यङ्ग-टिन्—अस्तेमाल किया जाता है।

६. सिंदूर (लि-खि) — यह भारतसे तिब्बतमें आता है। सरेस और पानीके साथ खरल करके रंग तैयार किया जाता है। अससे बुद्ध और भिक्षुओंके काषाय वस्त्र बनाते हैं।

७. लाल (छल्) — यह पाषाणीय रंग भारतसे आता है, और सिंदूरकी भाँति ही तैयार किया जाता है, और उससे वही काम लिया जाता है।

(आ) धातुज

८. चाँदीका रंग (ड्डुल्-बुदुल्) — नेपाली लोग चाँदीकी अस भस्मको बनाते हैं। पानी और सरेसके साथ असे घिसकर लिखनेके लिये तैयार किया जाता है। असका उपयोग बहुत ही कम होता है।

९. सोनेका रंग (ग्सेर्-बुदुल्) — अस भस्मको भी नेपाली लोग तैयार करते हैं। रंग, सरेस और पानीमें घोटकर बनाया जाता है। अससे बुद्धका रंग तथा आभूषण आदि बनाए जाते हैं।

(अि) मिट्टी

१०. पीली मिट्टी (डङ्ग्-ग्सेर्-ग्दन्) — यह मुल्तानी मिट्टी जैसी पीली चिकनी मिट्टी ल्हासासे पूर्व येर्-वा स्थानसे आती है। असे थोड़े सरेसके साथ पानीमें दो घंटा बुबालकर तैयार किया जाता है।

सोना लगानेके पहिले भूमि असिसे रजितकी जाती है, जिससे सोनेका रंग बहुत खिलने लगता है।

(ओ) वानस्पत्य

११. मसी (सन्गु-छ)—ल्हासासे दक्खिन-पूर्ववाले कोङ-बो प्रदेशमें देवदारकी लकड़ीके धूअसे कजली तैयार करते हैं। इसीको ठंडे पानी और सरेसमें रगळकर स्याहीकी गोली तैयारकी जाती है। रेखाओं और केश आदिके अंकित करनेमें इसका उपयोग होता है।

१२. नील (रम्)—भारतसे नीलके पौधेसे बना यह रंग आता है। सरेसके साथ पानीका छीटा दे दे १५, २० घटा खरलमें रगळने पर रंग तैयार होता है। बादल, छाया और रेखाओं असिमें बनायी जाती हैं।

१३. अत्पल-जल (अद्-पल्-सेर्-पो)—ल्हासाके उत्तरवाले फेम्-बो प्रदेशके रे-डिङ्, तथा दूसरे स्थानोंके, सूर्यकी कड़ी धूप न लगनेवाली पहाड़ी भागोंमें अंक प्रकारका फूल अत्पल होता है, जिसे तिब्बतवाले अत्पल कहते हैं। इसकी पत्तीमें शुन्का पत्ता $\frac{1}{8}$ हिस्सा मिला पानीमें १५ मिनट पकाया जाता है। इस हल्के पीले रंगके पानीसे पत्तोंका किनारा बनाने, तथा दूसरे रंगोंमें मिलानेका काम लिया जाता है।

१४. शुन् अंक वृक्षका पत्ता है, जो भूटानकी ओरसे आता है। इसके पकाये पानीको दूसरे रंगोंमें मिलाया जाता है।

(अ) प्राणिज

१५. लाख (ग्य-छोस्)—भारत या भूटानसे आती है। लकड़ी आदि हटाकर असे साफ कर लिया जाता है। फिर उसमें बहुत ही गर्म पानी डाला जाता है। फिर $\frac{1}{8}$ हिस्सा शुन्का पत्ता और थोड़ी फिट्किरी (छ-ल-द्कर्-पो)को डाल दिया जाता है। फिर पानीको पसाकर असे धीमी आँचमें पकाकर गाढ़ा करके गोली बना ली जाती है।

१६. सरेस (स्प्यिन्)—भैस या किसी भी चमछेको बाल हटाकर खूब साफ करके छोटा छोटा काट दिया जाता है। दो दिन तक जुबालने पर चमछा गलकर लेओ-सा बन जाता है। अिमे सुखाकर रख लिया जाता है, और सभी रगोमे असको मिलाया जाता है। यह रगको चमकीला और टिकाऊ बनाता है।

(अ) अज्ञात

१७. यङ्ग-टिन्—चीनमे यह लाल रग बनता है, और रूओमे मुखाया बिकता है। पहले तिब्बतमे असकी जगह छल्-ल् चोग्-ल (अिगुर) का उपयोग होता था।

ख. मिश्रित रंग

अूपरके रगोके अतिरिक्त कुछ और भी रग हैं, जिन्हे भोटदेशीय चित्रकार अिस्तेमाल करते हैं, किन्तु यह सब रग अपर्युक्त रगोके मिश्रण से बनाये जाते हैं।

१. पाङ्गु-श्वेत (लि-स्क्य)—सेतखरी $\frac{1}{4}$ + पापाणी पीत $\frac{1}{4}$ + सिदूर $\frac{1}{4}$ मिलाकर सरेसके साथ पानीका छीटा दे-दे घोटनेसे यह रग बनता है। अससे मणि, किरण तथा चीवरके भीनरी भागको दिखलाया जाता है।

२. पीतिम रक्त (चो-म) सिदूर $\frac{1}{4}$ + पापाणी पीत $\frac{1}{4}$ + सेतखरी $\frac{1}{4}$ को मिलाकर पाङ्गु-श्वेतकी भाँति बनाया जाता है। अससे मैत्रेय, मजुधोष आदिका शरीर रंजित किया जाता है।

३. पाङ्गु-रक्त (सगन्-र्य-छो-व) सिदूर $\frac{1}{4}$ + अिगुर (मछल्) $\frac{1}{4}$ + सेतखरी $\frac{1}{4}$ मिलाकर पाङ्गु-श्वेतकी भाँति बनाया जाता है। अससे अमिताभ, अमितायु, ह्यग्रीव आदिके वर्णको बनाया जाता है।

४. सिदूर-रक्त (स्मर्-स्क्य-स्क्य-प) सिदूर $\frac{1}{4}$ + अीगुर (मछल्)

३ + सेतखरी ३ मिलाकर पाङु-श्वेतकी भांति बनाया जाता है, जिससे आसन, कपड़े आदिके रंग बनाये जाते हैं।

५. लाखी श्वेत (न-रोम्) सेतखरी ३ + लाख ३ मिलाकर अुक्त क्रमसे बनाया जाता है। बुद्धके प्रभा-मंडल तथा घर आदिके रँगनेमें जिसका अुपयोग होता है।

६. नील-हरित (ग् यु-ख) अति नील ३ + अति हरित ३ मिलाकर अुक्त क्रमसे बनाया जाता है। पत्तों आदिके रँगनेमें काम आता है।

७. मेघ-नील (शुन्-रम्) नील (१२) ३ + अुत्पल जल ३ मिलाकर अुपर्युक्त क्रमसे बनाया जाता है। मेघ, मरकत आदिको अकित किया जाता है।

८. हरीतिम-श्वेत (स्पङ्-मि) सेतखरी ३ + अतिहरित ३ मिलाकर अुक्त क्रमसे बनाया जाता है।

(४) रंग-पात्र मिट्टीके पात्र रंगोंके रखनेके लिये सर्वोत्तम माने जाते हैं। नील और लाल रंगोंके लिये चीनी मिट्टीके पात्र भी अिस्तेमाल किये जाते हैं। लाख और लाखी श्वेत जैसे रंग अुनकी अवश्यतावाले रंगोंके लिये शखके टुकड़े काममें आते हैं। अेक पात्रमें डुबायी तूलिकाको बिना पानीवाले पात्रमें प्रक्षालित किये दूसरे रंग-पात्रमें नहीं डाला जाता, क्योंकि जिससे रंगके विगळ जानेका डर होता है।

४—चित्रण-क्रिया

चित्रण-क्रियामें सबसे कठिन काम रेखाओंका अकन करना है। प्रधान चित्रकारका काम रेखाओं अकित करना है। रंगोंके भरनेका काम वह अपने सहायकोंके लिये छोळ सकता है। चित्रण-क्रियामें निम्न क्रमका अनुसरण किया जाता है—

१—चित्रकी भूमि (पट, भित्ति आदि)को श्वेत प्लस्तर लगा तैयार करना।

२—कोयलेकी पेसिल (=अंगार-तूलिका)से पटके कोनोको रेखाओ-द्वारा मिलाना । फिर केन्द्र पर वृत्त, तथा उसके चारो ओर तुल्य अर्द्धव्यासवाले चार वृत्तोंका खींचना । कटे बिंदुओंको सरल रेखाओंसे मिलाना आदि ।

३—कोयलेसे मूर्ति अंकित करना ।

४—रेखाओं पर स्याही चलाना ।

५—अ-मिश्रित रंग लगाना ।

६—मिश्रित रंग लगाना ।

७—फूल, मेघ आदिको रंजित करना ।

८—सोनेके रंगको पहलेसे पीली मिट्टी लगाये स्थानों पर लगाना ।

९—नेत्र, केश, मूँछ आदिको सूक्ष्म तूलिकासे बनाना ।

१०—छोटे चिकने काठकी तख्तीको नीचे रखकर सोनेकी रेखाओंको घर्षण-तूलिकासे रगळकर चमकाना ।

५—चित्रकला-सम्बन्धी साहित्य

भोटमे मौजूद चित्रकला-सबधी ग्रंथोंको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है । (१) अंक वे जो भारतीय सस्कृत-ग्रंथोंके अनुवाद हैं, और (२) वे, जिन्हें भोटके विद्वानोंने स्वयं लिखा है । (१) प्रथम श्रेणीके ग्रंथोंमें (क) कुछ तो ऐसे हैं, जिनका विषय दूसरा है, किंतु प्रसंग-वश उनमें चित्रण-कला की बात भी चली आती है, जैसे **मंजुश्रीमूलकल्प** । (ख) उनके अतिरिक्त **प्रतिमामान-लक्षण-सदृश** भारतीय आचार्योंके कुछ ग्रंथ सिर्फ चित्रण-कला तथा मूर्ति-कलाके लिये ही बनाये गये हैं । भोटदेशीय विद्वानोंके बनाये ग्रंथोंमें अनेक दो श्रेणीके ग्रंथ पाये जाते हैं । कजूरमें अनुवादित प्रायः सभी तंत्र-ग्रंथोंमें चित्रण-क्रियाके बारेमें कुछ न कुछ सामग्री मिलती है ।

परिशिष्ट (१)

पुरा-लिपि

काशी—ता० २५ जुलाई १९३७

प्रिय श्री राहुल जी,

आज डाक बुक-पोस्ट से १ प्रति प्राचीन अक्षरोका फोटो आप की सेवा में भेजा है। पहुँच लिखियेगा। भेजने में देर हुई क्षमा कीजिएगा। फोटोग्राफर ने आज ही फोटो दिये। फोटो तो बहुत साफ आये हैं, पर हेडिंग (Heading Columns) के अक्षर छोटे होने के कारण बिना मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता के पढ़े नहीं जाते। यह हेडिंग बहुत आवश्यक है, इस लिये मैं, ऊपर १९ खानों के लेख जो हेडिंग में लिखे हैं, अलग लिख कर भेजता हूँ। फोटो सामने रखकर हर एक खाने का हेडिंग पढ़ते हुए यदि अक्षरों को देखा जायगा तो हर शताब्दी (वैक्रम) की सब बातें व अक्षर-भेद समझ में आजावेंगे। इस चार्ट के तैयार करने में मैंने श्री गौरीशंकर जी की “भारत की प्राचीन लिपि” पुस्तक, Buhler's Indische Palaeographie और Epigraphia Indica से सहायता ली है। विशेषता यह है कि हर वैक्रम शताब्दी के अक्षर छाँट कर लिखे हैं। न० ७ में दूसरी शताब्दी के अक्षर अपने संग्रह किये हुए क्षत्रपों के चाँदी के सिक्कों से बड़े परिश्रम के साथ लिखे हैं। उसी तरह न० ९ चौथी शताब्दी के अक्षर गुप्तवंशी महाराजाओं के सोने के सिक्कों से एकत्र करके लिखे हैं।

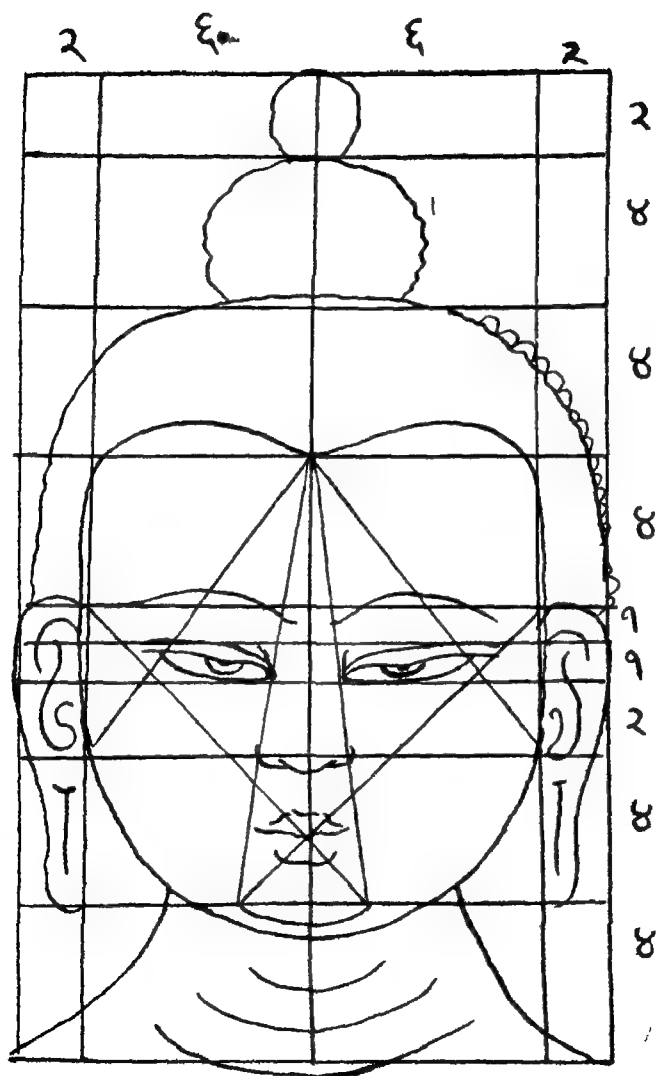
आप देखेंगे, दीर्घ 'ई' का पता ६ठी शताब्दी तक नहीं है। 'ऋ' और 'लृ' का पता ९०० वर्ष तक नहीं है। कारण केवल प्राकृत-भाषा थी, जिसमें इन अक्षरों का शताब्दियों तक प्रयोग न था। उसी तरह 'ङ' और 'क्ष' भी बर्ते नहीं जाते थे।

इस चार्ट की सहायता से उत्तरी भारत के शिला-लेख, ताम्र-पत्र, सिक्के केवल पढ़े ही नहीं जा सकते, बल्कि उनके समय का भी लगभग पता लग सकता है। रूपान्तर भी जो क्रमशः हुए हैं वह भी विदित होते हैं।

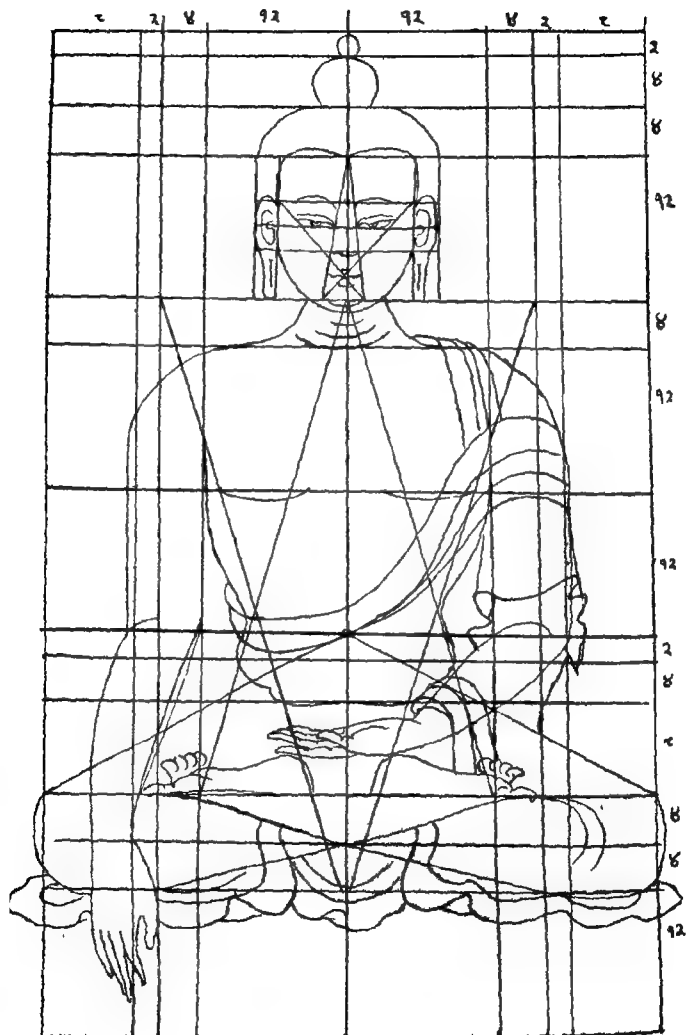
इस चार्ट से एक बात यह भी विदित होती है कि महर्षि पाणिनि के समय में 'अनुस्वार' व 'विसर्ग' के चिह्न जो अशुद्ध लिखे जाते थे जिसका उन्होंने उल्लेख किया है अर्थात् केवल डाट '·' से काम लिया जाता था वह अशुद्ध था और यही प्रणाली दस शताब्दी तक चलती रही। सातवीं शताब्दी में फिर शुद्ध रीति अर्थात् ०० छोटे वृत्त से जैसा कि वह लिखे जाते हैं, लोगो ने संशोधन करके लिखना शुरू किया। देखिये कालम न० १२ के मात्रा के आखिरी अक्षर। यह बात एक बड़े विद्वान् पंडित जी ने चार्ट बन जाने पर मुझसे कही और यह भी कहा कि आपका चार्ट अवश्य शुद्ध है।

दुर्गाप्रसाद

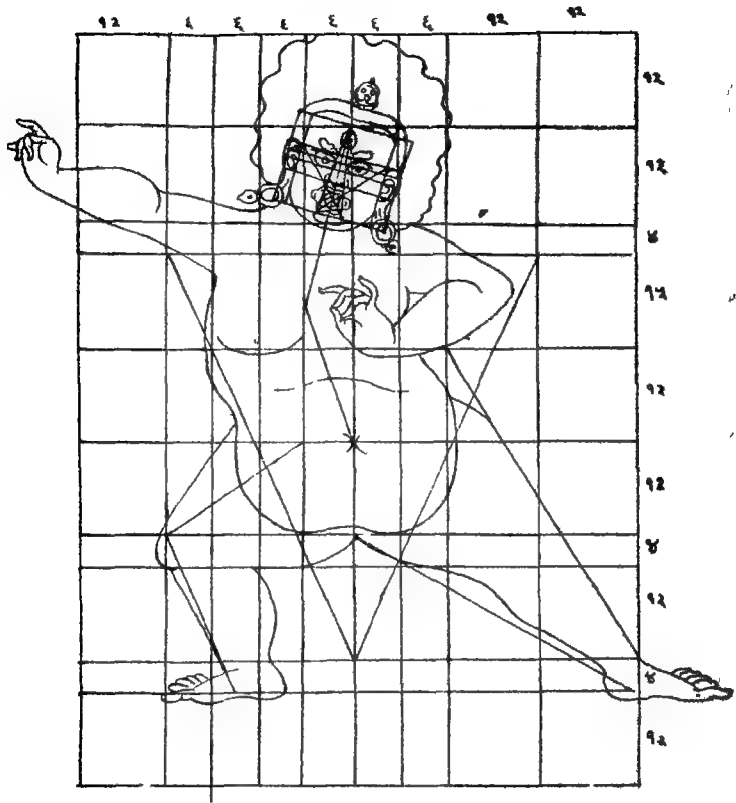
रेखांकन १



रेखांकन २



रेखांकन ३





भारत का सम्पूर्ण उत्पादोत्पादक-समय पर विकास है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13</																																																																																							

व्याख्या

किम्

१. देवनागरी वर्णमाला वर्तमान काल
- २ ४०० ई० पूर्व के अक्षर—सोहगौरा पट्ट से
३. ३०० ई० पूर्व महाराज अशोक के समयके अक्षर—दिल्ली व कालसी के शिला-लेखों से
- ४ २०० ई० पूर्व के अक्षर—हाथीगुम्फा से
५. ई० पूर्व १०० के अक्षर—मथुरा में सोढास के लेखों से
- ६ ई० पहिली शताब्दी के अक्षर—कुशान राजाओं के लेखों से
७. ई० दूसरी शताब्दी के अक्षर—पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों से
८. ई० तीसरी शताब्दी के अक्षर—पल्लववंशी शिवस्कंद के लेखों से
९. ई० चौथी शताब्दी के अक्षर—गुप्तवंशी राजाओं के सिक्कों से
- १० ई० पाँचवी शताब्दी के अक्षर—बिलसड के लेखों से
- ११ ई० ६०० के अक्षर—महानाम के लेखों से
- १२ ई० आठवी शताब्दी के अक्षर—अप्सद के लेखों से
१३. ई० नवी शताब्दी के अक्षर—दिघवा दुबौली के लेख से
१४. ई० दसवी शताब्दी के अक्षर—पिहुवा प्रशस्ति से
१५. ई० ग्यारहवी शताब्दी के अक्षर—घोसवर के लेख से
- १६ ई० बारहवी शताब्दी के अक्षर—उदयपुर प्रशस्ति और हस्तलिखित पुस्तकों से
१७. ई० १३वी शताब्दी के अक्षर—भीमदेव के लेख से
१८. ई० १७वी शताब्दी के अक्षर—हस्तलिखित पुस्तक से
१९. ई० २०वी शताब्दी के छापे के तिछेँ अक्षर Type

परिशिष्ट (२)

नाम-अनुक्रमणिका

अकबर । २०३, २२८	३४, ३५, ३६, ३६, ४३,
अक्षपाद । २०६, २०९	४४, ४६, २५३
अक्षोभ्य । २८३	अचेलक वग । २८
अगालव । २४, २५	अजगैबीनाथ । २७३, २७४
अगचेनगर । १५३	अजन्ता । २१३, २५२, २८३
अग्निकश्यप । २२२	अजपालिपा । १८८
अग्निगुप्त । २०	अजातशत्रु । १३
अगदेश । ३४	अजित केशकवल । ६०
अंग-मगध । १००	अजोगिपा । १५०
अंगराष्ट्र । १००	अट्टिसर । ६८
अंगुलिमाल । २५, ६८, १२६	अट्टकथा । २२, २७-२९, ३२-३४,
अंगुलिमाल-पिटक । १२६	३८, ३९, ४१, ४४, ४७, ४९,
अङ्गुत्तर । २२, ५१	५०, ५३, ५७, ६२, ६८, ७४,
अग्नेजी । १०, २२७, २२८, २५६,	७५, ७७, ८४, ८७, ९१, ९४,
२५७	९७, ९८, ९९, १०३, १२१,
(-अट्टकथा) । ६२, ७७, ८५	१२३, १२६, १२८, १३१
अचिन्त । १९८	अतरसन । २५५, २५६
अचिन्तिया । १५१	अतिशा (दीपकर श्रीज्ञान) ।
अचित्यक्रमोपदेश । २००	१४५, १५७
अचिरवती । २७, २८, २९, ३०,	अद्वयनादि । २०२

अद्वयवज्र (मैत्रीपा) । १६६	२२६
अद्वयवज्र । २७२	अपरशैल । १२४, १२८
अध्यर्द्धशतक । २५०	अपरशैलीय । १२४, १२६, १२७
अध्यापक दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य । १५५	अपोहसिद्धि । २९४
अज्ञात (कवि) । १९८	अयोगिपा । १६६
अनगपा । १५४	अपत्रदेश । १५४
अनगवज्र । १४४, १५१	अपिशलि । २२२
अनाथ पिडक । २५, ३०, ३२, ३६, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ५२, ५३, ६३, ६६, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ८५, ८७, ९१, ९२, ९३, ९५, ९६, १००	अफ्रीका । ११२
अनुत्तर सर्वसिद्धि । २०२	अविद्धकर्ण । २०७
अनुराधपुर । ४१, ६५, ६६, १००	अवोष-बोधक । १६६
अनुरुद्ध । ६०, १०४	अबौद्ध । २१७
अन्तरपाद । १९४	अभारतीय । २५०
अन्तर्वाह्य० । १९४	अभिधानप्पदीपिका । २६, ५३, ५५, ५६, ७६
अन्तर्वेद । २०६	अभिधर्म-कोश । २५
अन्धक । १२२, १२४, १२६, १२७, १२९, १३२, १३३ (—निकाय) १२६, १२८, १२९, १३२ (—सम्प्रदाय) १३१, १३२ (—साम्राज्य) १२३	अभिधर्म-कोश-भाष्य । २५०
अन्धवन । ४०, ४६, १०६	अभिधर्मपिटक । १२३, २०८
अपभ्रश । २२३, २२५ (मागधी),	अभिधर्म-समुच्चय । २५०
	अभिसमय-विभङ्ग । १७४
	अमनीर । २५४, २५७, २५८
	अमरावती । १२६, १२९
	अमहा । २८
	अमिताभ । ३००
	अमितायु । ३००
	अमृतसिद्धि । १७६
	अमेरिकन । २२६

अम्बाला । २३८	आचार्यबुद्धघोष । ७४
अयोध्या । २५, २०९, २१३	आचार्यमनोरथनन्दी । २४८
अल्ची । २८६	आचार्यशांतरक्षित । २०७, २०६
अरबी । २२६	आचार्य सिल्वेन् लेवी । ४, ५
अर्चट । २१८	आज्ञमगढ । १७, १४१, २०६
अर्धमागधी । २२४	आटानाटिय सुत्त । १३६
अवध । २२८	आत्मतत्त्व-विवेक । २४६
अवधिया । २६३	आत्मपरिज्ञान । २००
अवधी (कोसली) । २२७, २२६, २२८, २२६, २३१	आदिनाथ । १८२, १६२, १६३
अवधी (—हिन्दी) । २३१	आदियोगभावना । २०२
अवधूतिया । १५०-५२, १५६, १७१, १९९, २०१, २७८	आनञ्जसुत्त । ६६
अवन्ती । १२, २१, १६१, २१६	आनन्द । ६, २०, ३०, ३१, ३५, ४१, ४४, ५७, ५८, ६५, ६७, ८१, ८२, ८६, ६५, ६६, ६८
अवलोकितेश्वर । १३७, २८८	आनन्दध्वज । २१८
अवीचिनरक । ६८	आनन्दबोधि । ८१, ८२
अशोक (सम्राट्) । ७, ८, १६, ५२, ११०, १२२, २१३, २२४, (की मागधी) २२५ ; (—स्तम्भ) ११६, २७७	आन्ध्र । ८, १६, १२२, १२३, १२८, १२६, (—देश) १२६, १२८, १२६, १३२ (—साम्रा- ज्य) १२६
अश्वघोष । २०६	आमी । २६४
असग । २१३, २१७, २४६, २५०	आरा । २४१, २५३
असुर । १३५, १३९	आर्य । २०५, २३८, (—भारत) २३४
अहीर । १०८, ११३, २५५, २६२	आर्यक । १४१
आचार्य दिङ्गनाग । २१०, २११	
आचार्यधर्मपाल । ७५, ७७	

आर्यदेव । ७३, १७३	ईसा । १६, २१, २२, ३३, ३४,
आर्यसमाजी । २६३	५२, ६१, १०६, १३०,
आलवक-गजित । १२६	१३२, २०६, २२१, २२२,
आलवी । ८६	२२४, २२५, २२६, २४१
आवर्तनी-विद्या । १३५	ईस्वी । ७, ११, २१, ३४, २०६
आसाम । १६७, १८७, २२६,	उखेला । ६१
२३१, २६०	उग्रनगर । २५
आस्ट्रेलियन । २२६	उज्जैन । १६, १६१, २२१, २२४
इकमा । २५५, २६२	उडुन्तपुरी । १५२, १६६, २७८,
इचिड । २१५	२८५
इंग्लैंड । २३५, २३६	उड़िया (दे० ओड़िया)
इंगलिश । २३५, २३६	उडीसा । ४७, १५०, १५६, १७४,
इन्दौर । ६	१७६, १८०, १८२, २१७,
इन्द्र । १६७	२२४
इन्द्रभूति । १४४, १५१, १५६,	उत्तम देवी । ६६, १००
१८३, १९९	उत्तर कोसल । २७
इन्द्राग्निमित्र । १२२	उत्तर-द्वार गाम । ३२
इमली दर्वाजा । ४१	उत्तर-पाञ्चाल । २३७
इलाहाबाद । २७६	उत्तरापथक । १२४, १२६
इस्ट इंडिया कम्पनी । २५८	उदयगिरि । २८०
इसिपतन । २२, ५७	उदयन । २०७, २४६
इस्लाम । २२८	उदयनाचार्य । २४८, २४९
ईसाई । २६२	उदयनाथ । १६२
ईसा-पूर्व । २०८, २५४	उदान । ३३, ३७, ४३, ६५,
ईरान । २३५	७५, ७६, ८२, ८४, ८८,
ईश्वरसेन । २१४, २१५	८६, ८४

उदान-अट्ठकथा । ७५, ७७
 उदीच । २२२, २२३
 उद्योतकर । २०६, २०७, २११,
 २१२
 उधलि । १५३
 उधलिपा । १८८
 उपानहपा । २०८
 उपनिषद् । २०५, २०६
 उपरिक । १७
 उपलवण्णा । ४०
 उपसम्पदामालक । ८१
 उपस्थान शाला । ७३
 उय्यानपाल गण्ड । ८६
 उर्दू । २२६, २३१
 ऋग्वेद । २०५, २३४
 ऋषिपतन । ६१
 ऋषिपतन-मृगदाव (सारनाथ,
 बनारस) ८५, १४०
 एलोरा । १२३
 एकसरिया । २५८
 एपिग्राफिका इण्डिका । ४८
 एसियाटिक । ५८
 ओझा जी । १
 ओडन्तपुरी । २७२
 ओडाझार । १०५
 ओड्डिआण । १८६

ओडिविश (उडीसा) । १८२
 ओडिया । १६७, १८०, १८३,
 २२६, २३१, २४०
 ओडीसा । १७६
 ओम्भट्ट । १६
 औलियावावा । ११७
 कङ्कणपाद । १५०, १६३
 कङ्कालमेखला । २००
 कंकरिपा । १४८
 कङ्कालिपाद । १४८, २००
 कजुर । १९८
 कटिहार । २६७
 कच्ची कुटी । ३८, ४२
 कण्हापा । १४६, १५१, १५३,
 १६२, १६५, १७६, १८२,
 १८३, १८९, १९०, १९१,
 १९१
 कथावत्थु । १२१, १२३, १२४,
 १२६, १२८, १२९, १३०,
 १३१, १३३, १३६, २०८
 कनखलापा । ५३
 कनिघम । १४
 कन्जुर । १४२
 कन्तालीपा । १५३
 कन्थाघारी । १६२
 कन्नौज । १११, ११६, १४२,

१५३, १६२, १८८, २०६,	कर्मवार। २५७, २५८
२३१, २३४, २५०, २५५,	कर्मनाशा। २२३, २२५
२५६	कर्मारपा। १५०, १५१, २००
कपल्ल-पूव-पम्भार। ७१, ७२	कलकत्ता। १५८, १६६, २६०
कपाल। १५३	कलिकालसर्वज्ञ। १६६
कपिल। १५०	कलिंग। २२३, २२५
कपिलवस्तु। २२, २३, २५, २६,	क्लोड-दौल्-न्सुड-बुम् (ल्हासा)
६१, ६२, ८६, ६७, १८५,	१२८, १३३
२६७	कल्याणपुर। २५४, २५६
कप्तानगंज। २६७	कल्याणमल्ल। २५७
कबीर। १५६, १६१, १६४	कल्याणरक्षित। २१८
कबीर-ग्रन्थावली। १६४	कल्याणश्री। २७०, २७२
कबीरपन्थी। २६३, २६४	कसया (गोरखपुर) १०, ११,
कंबलपा। १६३	२५३
कमलशील। २१८	कस्सप दसबल। २७
कम्बलगीतिका। १८३	कश्मीर सकीर। २८६
कम्बलपाद। १८२, १८३	कश्मीरी। १६५
करुणाचर्याकपालदृष्टि। २०४	कण्ह। १८६
करुणापुडरीक। ७१	काकन्दी। २२, २३
करुणाभावना। १६४	काकवलिय। १००
करेरिमडलमाल। ७३, ७४, ७५,	काँचनध्वज। २७०, २७८
७६, ७७	काञ्ची। १५१-१५६
कर्णकगोमी। २१८, २४८	काँचीपुरी। १८०
कर्णपा। १८७	काण्ट। २४६
कर्-म०-ल०-देड। २८६	काण्व। १२२
कर्णरिपा। १४६, १७३	कादम्बरी। १४१

काँदभारी। २६, ३५	किलपा। १५३
काँदभारी-दवजा। ३६	किलपाद। २००
कान्हापादगीतिका। १८८	कुआडी। २५६, २६०-६३
काबुल। १६१	कुक्कुरिपा। १५०, १५३, १५८
कामरूप (आसाम) १४८, १५२,	कुचायकोट। १५६
१६४, १८७	कुचि। १५०
कायस्थ। १६८, २२८, २३७	कुठालिपा। १५१, १६६
कारीरि-गधकुटी। ५५, ५६	कुठालिपाद। २८०
कार्त्ता। १२३, २५४	कुन्-मुख्येन्-गद्म-दक्-पो। २७८
कालपी। १५०	कुन्-व्दे-ग्लिड। २७३
कालपाद। १५६	कुमरिपा। १५३
कालिदास। २१३, २१४	कुमारगुप्त। २१३, २१४
कालिभावनमार्ग। २०१	कुमारदेवी। १३, १०६
काशिका। २१४, २२२, २४१	कुम्भा (राना)। ११६
काशिका-विवरण-पञ्जिका। २१८	कुररघर। २५
काशी, (बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर,	कुरु। २१६
आज्जमगढ, गाजीपुर जिले) १,	कुरुकुल्ला। २००
१५६, १७७, २०६	कुर्ग। २२८
काशीश्वर जयचन्द्रदेव। १५६	कुँवरपचासा। २६४
काश्मीर। ४, ५, २०३	कुशीनगर। ३१
काश्मीरिक। २७३	कुषाण। ८, १०, ११, १५, १६,
काश्यप। ६०, १०५, १०८, २६३	६१, ६५
(-बुद्ध)। २७, १०५	कुसीनारा। २५३
(-स्तूप)। १०६	कूर्मनाथ। १६२
काश्यपीय। १२४, १२५	कूर्मपाद। १४६ १८३
काल्हु। १६०	कुँवरसिंह। २६४

कृष्ण । २२६	२६, ३३
कृष्णपा । १८७	कोसलक । ५६
कृष्णपाद । १८८	कोसली । २२३, २२६
केप्टाउन । २२७	कोसी । १८, २२०, २३५
केरलिपा । २००	कौटिल्य । २७७
केवट्टगाम । ३३, ३६	कौल-धर्म । १५६
केवट्टद्वार । ३३, ३६	कौशाम्बी । ८६, ८८, १५०, २७६
कोकालिक । ६६, ७०	कौशिक । ७२
कोकालिपा । ७०, १४८, १५९, २००	क्रिश्चिस्-ल्हन्-पो । २८७
कोंकणी । २२८	क्षणभगसिद्धि । २४६
कोङ्क-जो । २८३	क्षणभगाध्याय । २४६
कोङ्क-वो । २६६	क्षत्रिय । १६५, १७५
कोचिला । (खॉव) ११६	खजुहा ताल । १०५
कोठिया नरावें । २५५	खड्गपा । १५१
कोरी । १६१	खळी बोली । २२७, २२६, २३०,
कोलमंज । २७४	२३१, २३७, २३८, २४३,
कोलम्बो । २२७	२४४
कोली २५७	खळी हिदी । २३६
कोल्हापुर । १६१	खडौआझार । १०५
कोशल । २८, ३१	खम् । २६७, २६८
कोशाम्बी । ८६	खवसिया (दिसवाह) ११५
कोसम् । २७६	खस्-युब्-ग्यम् । २६
कोसंबकुटी । ५०, ७६, ७४, ८१	खारवेल । १२८
कोसम्बक्सधक । ८८	खालसिका । २५५
कोसम्बी । ३१	खुदाबल्श खाँ । २६५
कोसल (राज्य) । १२, २१, २३,	खुदकनिकाय । ३०, ७६

खुदकवत्थुक्खधक । ८०	५८, ५९, ६०, ६१, ६२,
बु-स्तोन्-यव-सस्-न्सु-बुम् १५७	६३, ६६, ६९, ७०, ७१,
खोजवाँ । २५८	७२, ७४, ७६, ७८, ७९,
खधक । ५२	८१, ८४, ८५
खिन्-चुन् । २८३	गधकुटी-प्रमुख । ६२, ६५
खिन्-लस्-न्य-म्छो । २९०	गंध-कुटी-परिवेण । ६३, ६४, ६५,
खिन्-स्रोङ्क-लदे-वचन् । २८५, २८६	७७
खो-फु-निवासी । १५८	गंधकुटी-मडप । ७५
खो-फू-व्यम्स्-पई-मल् । १५८	गया । ११२, १५९, २४५
गढवरिया । ११५, ११७, ११८	गयादत्त । २६५
गगा । १८, ११२, १८२, २५३,	गयाघर । १९८, २००
२६१, २६७, २७०, १७९, २२३	गयासपुर । २६४
गगापुर-द्वर्जा । ३५, ३६, ४४	गाथासप्तशती । २२१
गङ्गेश उपाध्याय । २०७, २१०	गहरवार । २५५, २५७
गणेश । १५, २५६	गाजीपुर । २४१
गण्ड । ४६	गायकवाड । १४३
गंडक । १८, ११०, २२५, २४१,	गायना । २६०
२५३, २५४, २६१	गिल्गित् । ४
गणक-मोगलान-सुत्त । ९८	गुजरात (सूनापरान्त) । १२२,
गंडक-पार । २५३	२०३, २४४, २२७
गण्डम्बरक्ख । ४६	गुजराती । २२४, २२८, २३०,
गन । ११७	२३७, २३९, २४०
गंधार । १२२, २१९	गुजरिया । १५०
गधपुर । १५०	गुणाढ्य । २२१
गंधारी । १३५	गुणराजसिंह । ११२
गधकुटी । १८, ५०, ५४, ५५,	गुटूर । १२८, १२९, १३२, १३३,

१४०, १४३, १६८	गोपालप्रसाद । २६५
गुडरिपा । १५२	गोमिपुत्र । १६
गुण्डरीपाद । १८६ ।	गोरखनाथ । १८७, १९१, १६३
गुप्त । १०, ८, ११, १५, १८,	गोरखपुर । १७, १२०, २४१,
१०६, १११, २२१	२५३, २६७
गुप्त-काल । १०, १३, १४, १५,	गोरत (महतो) ११६
१६, २१३	गोरक्ष । १६२
गुप्तकालीन । १६, १७, २३३	गोरक्षनाथ । १४७, १८३
गुर्जर-प्रतिहार । २५५	गोरक्षपा । १४८, २००
गुर्जर-प्रतिहार-वश । २५५	गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह । १६२
गुप्तसाम्राज्य । १७, १३६	गोरिदास । १६
गुप्तसम्राट् । २७४	गोविन्दगुप्त । १६
गुप्त-वश । १३, २८०	गोविन्दगुप्त-माता । १५
गुरुगुणधर्मकर । २७०	गोसाल । ६०, २०८
गुरुमैत्री-गीतिका । १६६	गौडेश्वर । १७१
गुह्यकल्प । १४३	गोड । १४९, १५४
गुह्यपा । १४६, १६४	गौतमी । ४०
गुह्यसमाज । १४३	गौतमबुद्ध । ११६, २०७, २१६
गूढ-वेस्तर । १२६	गौतम । ९८, १०१, २५७, ५८,
गेलही दर्वाजा । ३७, ३८, ३९	७०, ८४, ६०
गोकुलिक । १२४, १२५	गृध्रकूट । १४०
गोडा-बहराइच । १७, १६, २७,	गुब् । १५८
१२०, १६२	गिलित् । २८३
गोनर्द । २२१	गु० रिम् । २८७
गोनर्दीय । २२१	गे-लुम्-पा । २८७
गोपालगंज । २४१, २५९, २६७	गोबी । २८३

ग्यां-ची । २८६
 ग्यु-सुमद् । २९०
 ग्र-नङ् । २८७
 ग्र-पिच । २८७
 ग्य-ल्ह-खङ् । २५२
 ग्रियर्सन (डाक्टर) । २३०, २३८,
 २५१, २६६
 ग्यांची । २५२, २८६
 घाघरा । २५३, २६१
 घुसुडी । ४८
 घूरापाली । २५४
 घोघालो । ११०
 घग्घर (शरावती-सरस्वती) २२३
 घंटापा । १८०, २००, १८२
 घटापाद । १८२, १८३
 घूरापाली । २५५
 चक्रसवरतन्त्र । १७६
 चक्र-सवर । १४२
 चंक । १०३
 चतुरशीतिसिद्ध प्रवृत्ति । १४८,
 १५२, १६२
 चङ् । २८७
 चतुष्पिष्ट । १४३
 चनाब । २६
 चन्द । १६७
 चन्द्रगुप्त । १३, ११६

चन्द्रगुप्तपत्नी । १६
 चन्द्रगुप्त-तनय । २१३
 चन्द्रगुप्त द्वितीय । १५, २१३
 चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य । २१४
 चन्द्रप्रकाश । २१३
 चन्द्रभागा नदी । २५, २७
 चन्द्रराज-लेख । १५८
 चमारिपा । १५६, २००
 चम्पा । ३१, १५२
 चम्पकपा । १५३, २००
 चम्पारन । १२, १११, ११५,
 १२०, १५५, २४१, २५३,
 २५८, २५९
 चर्पट । १६२
 चर्पटी । १५२, १५६, १६३, १६४
 चर्पटीपा । १८५, २००
 चर्पटीपाद । १८७
 चर्या । १६५
 चर्याचर्याविनिश्चय । १७०, १७१
 १७८, १८४, १८६, १८७,
 चर्यागीति । १७० १८६, १६१,
 १६२, १६३, १६४, १६५
 चर्यादोहाकोष-गीतिका । १६३
 चर्यादृष्टि-अनुत्पन्नतत्त्वभावना ।
 २०२
 चष्टन-रुद्रदाम वंशय । १६

चालिय पर्वत । ८६	चुनार । २५५
चासर । २२६	चुल्लवग । ५१, ५२, ५३, ७३,
चिचा । ६९, ७०	७९, ८०, ९६
चित्तगुह्य० । १७१	चूल-मुञ्जता-मुत्त । ६८
चित्तचैतन्यप्रशमनोपाय । २०३	चै-गुदुङ्ग । २८७, २८८
चितवनिया । ११५, ११७, ११८,	चेलुकपा । ५२, १५६
११९	चेलुकपाद । २००
चितावन । ११८	चैत्यवादिया । १२८
चित्त-कोष-अमृतब्रजगीतिका । १६८	चैत्यवाद । १२८
चित्ततत्त्वोपदेश । २००	चैत्यवाद-निकाय । १२६, १२८
चित्तमात्र-दृष्टि । १९९	चैनपुर । २५८
चित्तरत्न-दृष्टि । २०२	चौखम्भा-संस्कृत-सीरीज । २११,
चित्तरत्नविशोधनमार्गफल । २०३	२१२
चित्तसम्प्रदायव्यवस्थान । १९९	चौरगीनाथ । १४७, १४८
चित्ताद्वैत-प्रकरण । २४९	चौरासी सिद्ध । २०१
चित्तोड । १६५	चौहान । २५७, २५८
चित्तोरगढ । ११९	छत्तीसगढ । २७
चित्तक । २२	छोन-जे-लिङ्ग गुम्बा । २७०
चिराँद । २५४, २५६, २६२	छन्दोरत्नाकर । १९६
चीन । १२९, १३१, १४६, २०२,	छपरा । २४१, १२, २६७, ११२,
२०९, २१३, २१४, २५०,	१११, २४१, २६१, २४१,
२८३, २८४, ३००	११०, १०९
चीनी । १३२, २०८, २१०, २१४,	छत्रपा । १५०, २०१
२१५, २१७	छब्-म्दो । २८७
चीनी-भाषा । २१३	छवगिय । ४३
चीरेनाथ । ३९, १०३	छान्दस् । २२२

छायावाद। १६०	२१८
छित्तौली। २६३	जर्मन-भाषा। २४३
छुड-ब्रिस्। २८७-८६	जर्मनी। २३६
छुल्-खिम्स। १५८	जलन्धर। १६२
छोस्-द्विड। २८६	जवरिपा। १८८
छोस्-व्युड। २७२, १४०	ज० श०। १०७, ११२, ११४
जउना। १८२	जातक। ३०, ४२, ७२, ६२
जक्ख। १६७	जातकट्टकथा। ३०, ५८, ५६, ६२, ६७, ८१, ६१, ६२, १०४
जगत्ता। २०३	जातकनिदान। ६१
जगन्मित्रानन्द। १५६, १५७, १५८, १५९, २०१, २०२	जापान। २१३, २८३
जज्जल। १६५, १६६	जायसवाल (डाक्टर काशीप्रसाद)। ४८, १०८, १११
जथरिया। १३, १०७, १०८, १०६	जालन्धर। १४६, १५५, १६२
जथरिया-वग। १३	जालन्धरपा। १४६, १५१, १६२ १६३
जनरल् कनिष्कम्। १४	जालन्धरपाद। १४८, १६३, १८३, १८७, १८१
जम। १६७	जालन्धरि। १८५
जवूढीप। ५८, ८१, २०८	जितारि। १६६, २१८, २७०
जम्बू वृक्ष। २०८	जिनमित्र। २१८
जयचन्द्र (राजा)। १५८, १६१, १६६, २०१	जिनेन्द्रबुद्धि। २१४, २१८
जयचन्द्र-पुत्र। २५६	जालसुत। १३५
जयचन्द्र देव। १५६	जीवानन्द शर्मा। २६५
जयचन्द्र विद्यालकार। २४६	जूर्नल-आसियातिक। २५१
जयनन्दीपाद। १६३	जे-चुन्-मि-न्ना रे-मा। १६५
जयानन्त। १५२, १६३, १६४,	

जेट। ५२, ५३, ६६	जैन। २१, ४८, १०८
जेटवन। २२, २३, २५, २८,	जैन-ग्रन्थ। १२, २२४, १००
२६, ३२, ३६, ३७, ३८,	जैनधर्म। २०
४०, ४५, ४६, ५०, ५१,	जैनधर्म-प्रवर्तक। १२
५२, ५३, ५४, ५५, ५७,	जैनाप्रकृत। २१
५८, ५९, ६०, ६१, ६२,	जैनमूलग्रन्थ। २२४
६३, ६४, ६६, ६९, ७०,	जैसवार कुर्मी। २६२
७१, ७२, ७३, ७४, ७६,	जो-खड्ग। २८६, २८९
७७, ८०, ८१, ८२, ८३,	जोगिया। १५२
८४, ८५, ८६, ८७, ८८,	जोतिय। १००
८९, ९०, ९१, ९३, ९४,	जोमन श्रीदेश। १५३
९६, ९८, ९९, १००,	जोवो। २७०
१०३, १०४, १०६	जौनपुर। २०६
जेटवन-राजकाराम। ७३	ज्ञातृ। १०७-६, ११४
जेटवनद्वार। ३६	ज्ञातृपुत्र (महावीर)। १०८
जेटवनद्वार-कोष्ठक। ६७, ७२	ज्ञातृवशीय। १०८
जेटवन-पट्टिका। ८१	ज्ञानप्रकाश। २६४
जेटवन-पिट्ठ जेटवन-पुष्करिणी।	ज्ञानप्रभ। २८६
६७, ६८	ज्ञानमित्र। २७३
जेटवन पोखरिणी। ६६	ज्ञानवती। १६८
जेटवन बहिर्द्वार कोष्ठक। ६६	ज्ञानश्री। २४६
जेथरडीह। १०६, ११०	ज्ञानेश्वर। १६३
जेथरिया। १०७, १०८, १०९,	ज्ञानोदयोपदेश। २००
११० १११, ११२, ११४	जि. मो। २६६, २६७
जैथर। १०८	झरही। २६१
जैथरिया। १०८	झासी। १६१

झुमरा । ११७	तग्-लुङ्ग । २८७
टकारे । १६	तक्षशिला । २८३
टशीलुम्पो । १६८, २५२	तंजोर । १६१
टटिहा (तटिहा) । १११	तत्त्वचिन्तामणि । २१०
टेटिहा । २६३	तत्त्वसंग्रह । १४२, २६६, २१८
टंटन । १५०	तत्त्वसंग्रह-पंचिकाकार २१८
ट्रिनीडाड । २६०	तत्त्वसिद्धि । २००
ठि-लोङ्ग-ल्दे-न्चन् । १५७	तत्त्व-सुख-भावना । १८५
ठोरी । ११६	तत्त्वस्वभावदोहाकोष । १७४
डाकिनी तनुगीति । २६६	तत्त्वाष्टक-दृष्टि १६६
डाकिनी-वज्रगुह्यगीति । १६८	तथतादृष्टि । १८०
डिसुनगर । १५२, १८६	तथागत । ६३, ६५, ७०, ७१ ८२,
डुक्-पा-पद्-म-दकर-पो । १५७	६२, १६५, १६६, १६८,
डेंगिपा । १५०, १७४ १८०	१६६, २००, २०१, २०२,
डे-पुङ्ग । ७	२०३, २०४
डोम्-तोन् । १५७	तन्-जूर । १४६, १४८, १६८,
डोम्बि । १८१	१७१, १७३, १७४, १७६,
डोम्बि-गीतिका । १८१	१७८, १७९, १८०, १८१,
डोम्बिपा । १४८, १५४, १७६,	१८२, १८४, १८५, १८७,
१८१	१८८, १९१, १९२, १९३,
ढाका । २६९	१९४,
ढेण्डण । १६१	तैतवा । १६१
ढेण्डनपाद । १६१	तन्तिपा । १४६, १८३, १५१,
ढोंढनाथ । २६४	तन्तिपाद । १६१
तकाकुसू (डाक्टर) । २१३	तन्त्र । १८१
तक्कसिला । २३	तन्त्रालोक । १६४

तमकुही । २५७	तिरहुत । १८, १०८, २०६, २०७,
तर्कज्वाला । २५०	२५३,
तर्कमुद्गर-करिका । १६४	तिरुमलय (देश) द्रविड़ । २१६
तर्क-रहस्य । २४६	तिलोपा । १४६, १६५, २२, १६४
तर्कशास्त्र । २१२	तिलौराकोट । २५
तक्षशिला । २३, २५, २७, २२३	तिष्य । ७
तामिल । २२८	तीर्थिक चण्डालिका । १६८
ताम्रपर्णी द्वीप । २२६	तीर्थिकाराम । ५८, ६१, ७०, ६३,
तारा । २८३	१०२
तारानाथ (लामा) । १५७, १८१	तुर्क । २५६, २५७
२०३	तुलसी । २२७
तारुक्ख । १०३	तेरु-नी । १४६
तार्वातिस भवन । ८६	तेलगू । २३१, २३४
तिन्दुकाचीर । ३६	तेलोपा । १४६
तिन्दुकाचीर मल्लिकाराम । ३८	तोन्-छोग् । २८६
तिब्बत । ५, १४०, १४३, १४५,	त्रिउर । १७८
१४६, १४७, १५५, १५६,	त्रिपिटक २१, ३२, ३४, ३८, ४१,
१५८, १६६, १८०, १६५,	५१, ५७, ८२, १८२, २०८, २२४
१६८, १६९, २०३, २०६,	त्रिपुराक्ष । १७
२१०, २१४, २१५, २१७,	त्रिलोचन । २०७, २४६
२२६, २४६, २४७, २५०,	त्रिसमय । १४३
२३५, २५७, २५१, २५२,	थगनपा । १४९, २०१
२७२, २८६, २८३ - ८४,	थरुहट । ११६, ११७, ११६,
२६०, २६४-३००	थारु । ११५, ११६, ११७, ११८,
तिब्बती-भाषा । २४६, २४७	१२०
तिब्बत-यात्रा । २४७	थारु गाँव । ११८

थारु-भाषा । ११५, ११६
 थावे । २५९, २६२, २६४
 थियोसोफी । १३६, २८१
 थूपाराम । ४१
 दण्डनाथ । १६२
 दन्-स-मृथिल् । २८७
 दयाराम साहनी । ५३
 दरभंगा । ११५, १२०
 दलाईलामा । २७०, २८८
 दवडीपा । १५३
 दशगात्र । ११७
 दशबल । १०२
 दक्षिण कोमल । २७
 दक्षिणापथ । १२७
 दक्षिणावर्तनाथ । २१३
 दक्षिणी अफ्रीका । २६०
 दाहू । १६१
 दानशील । २१८
 दामोदरसहायसिंह । २६५
 दारिक । १५५, १८०, १८१
 दारिकपा । १४६, १५६, १७४,
 १८०
 दारुचीरिय । २४
 दार्जिलिंग । २६०
 दाहा । २६१
 दाहा-नदी । २४१

दिघवइत । १०६
 दिघवा । २५५
 दिघवा-दुवौली (जि० सारन)
 १७, २५४, २५५
 दिघवारा । २५३, २६२
 दिङ्गनाग । २०८, २१०, २११,
 २१३, २१४, २१५, २१७,
 २४६७
 दिजोर । २५५
 दिल्ली । २२७, २२८, २२९, २४३
 २५६, २५८
 दीघनिकाय । ५०, ५४, ६०, ७३,
 ६६, १०३, १०४, ११६,
 १३६, २०८.
 दी० नि० अष्टकथा । ७४, ७५
 दीपकर । १५७, २०१, २७१,
 २७८
 दीपङ्कश्रीज्ञान । १६५, १६६,
 २०१, २०३, २२६, २६६,
 २७०, २७१, २७३
 दीपवश । २२६
 दुरौघा । २६७
 दुर्वेकमित्र । २१५, २४६
 दुसाघ । २६२
 दृष्टिज्ञान २०१
 देव-तेरु-डोन्-पो । २७३

देवदत्त । ६७, ६८, ६९, ७०, ७१	द्वारकोद्वक । ६६, ७१, ७२, ७४
देवपाल (राजा) । १४८, १४९,	तञ्जुर । १५१
१५१, १५२, १७६, १७८,	धनजय । १२
१८७, २७२, २७४	धनपाल । ६८
देव-सयुक्त । ६१	धनौनी । २६४
देवीकोट । १५३, १७८	धम्मचक्क । ५०
देवेन्द्रसाही । २१८	धम्मपद । २४, ३२, ४०, ४२, ५६,
दे-सिद्ध । २८६	६०, ६२, ६५, ६६, ६७,
दोखधि । १५०	८१, ८२, ८३, ८४, ८६,
दोखधिपा । २०१	१०६
दोन । २५४, २५६	धम्मपदट्ठकथा । ६४
दोहाकोष । १६६, १७६, १८८,	धरनीकोट । १२८, १३२
१६४, २३२, २५१	धरणीदास । २६४
दोहाकोष-उपदेश-गीति । १६२	धर्मकीर्ति । २०१, २०८, २१०,
दोहाकोषगीति । १६८, १७६	२१४, २१६, २१७, २१८,
दोहाकोष-चर्यागीति । १६६	२४६, २४७, २४८, २४९
दोहाकोषतत्त्वगीतिका । २०१	धर्म-चक्र-प्रवर्तन विहार । ७, ८
दोहाकोष-महामुद्रोपदेश । १६६	धर्मधातुदर्शनगीति । २०१
दोहाचर्यागीति । २००	धर्मधातुसागर । २८६
दोहाचित्तगुहा । २०२	धम्मपद-अट्ठकथा । ७८
दोहानिधितत्त्वोपोदेश । १६६	धर्मपाल (राजा) । १७, १४७,
द्रविडजाति । २३४	१४८, १७४, १५५, १७१,
द्रविड-नासा । २३४	२१६, २५१; ७५, ७७
द्राविड़ । २३५	(आ०) २८५
द्वग्स्-पो । २८६	धर्मपा । १५१, १८८, २०१
द्वादशोपदेश । १६६	धर्मपाद । १८६

धर्ममान । ८२	नद । १३, ४०, २२०, २२२,
धर्मरक्षा । २१३	नन्दक । ४०, ४१
धर्मसभामण्डल । ७७	नम्बूदरी । २३५
धर्माकरदत्त । २१८, २४६	नरोत्पल । २७३
धर्माकरदत्तीय । २१५	नर्-थङ्ग । २८६
धर्मोत्तर । २१८, २४६	नेथङ्ग । २५१
धर्मोत्तर-प्रदीप । २४६	न(ल)म्पोछा (राय) । ११५
धर्मोत्तरीय । १२३	नलिनपा । १५१
घहुलि । १५३, २०२	नलिनपाद । २०२
घातुवाद । २०२	नवद्वीप (बगाल) । २०७
धान्यकटक । १४, १२२, १२३,	नहरल्लवडु । १३३, १४०
१२६, १२७, १२८, १२९,	नागबोधिपा । १५४, १७८, २०२
१३३, १३४, १४०, १४३,	नागी । २४२
२१०	नागरीप्रचारिणीसभा । १, १६४
धारणी । १३७	नागशर्मा । १७
धुनिया । २४४	नागार्जुन । १३०, १३१, १३३,
घेकर देश । १५३	१४१, १४६, १४९, १५२,
घेतन । २०२	१५४, १६२, १६८, १७१,
घोकरिपा । १५२, २०२	१७३, २०२, २१०, २४८,
घोबी । २४३	नागार्जुन-गीतिका । २०२
घोम्भिपा । १५०	नागार्जुनी कोंडा । १२९, १४२,
ध्रुव-प्रदेश । २३५	१६८,
ध्रुवस्वामिनी । १५, १६	नाङ्कपाद । १६५
नगनारायणसिंह । २६४	नाड(नारो)पा । १६५
नगरभोग । १५१, १८३	नाडपाद । १६५, १६६, १९९
नन्ज्यो । १३२	नाडपादीय गीतिका । १६५

नाडीबिदुद्वारे योगचर्या । १८१	१४२, १४५
नातपुत्त । (जातृपुत्र) १२	निगठ । ६०
नाथपन्थ । १४७, १५६, १६१, १६२, १६३, १६४, १८३	निग्-मा-पा । १४७ १५६, निर्गुणपा । १५२, २०२
नाथपुत्त । ६०	निर्ग्रन्थ । १०३
नाथवश । १६४	निर्णयसागर । १३३, १४१
नादिका । १०६	निवृत्तिनाथ । १६३
नानक । १५६, १६१	निष्कलकवज्र । २०२
नार-थङ् तन्-जूर । १४६	नीलकठ । २०२
नारायण । १८२	नीलपट-दर्शन । १४६
नारायणवाट । ४८	नेपाल । ११८, १५७, १५८, १६६, १८४, १८६, १८८, २०३, २४६, २७८, २८४
नारोपा (नाडपाद) । १४६, १४६, १६४, १६५, २७२	नेपाली । २८३, २८४, २८८
नार्थङ् । १४२ (नर्थङ्)	नेवार । २३५
नामंढी । २३६	ने-स । २८३
नालन्दा । १४८, १४६, १५१, १५२, १६५, १६८, १७५, १७७, १७८, १६५, २१६, २१७, २३२, २४८, २५०, २५१, २६६, २७१, २७२, २७४	नेपाली । ११६, ११७ नैयायिक । २०७ नैरोबी । २२७ नौखान । २८ नौसहरा दरवाजा । २८, ३५, ४२, ४४, ४५
नालन्दा-विहार । १७३	न्यायप्रवेश । २१५
नाला । ८३	न्याय-विदु । २४६
नासिक । १२३	न्याय-भाष्य । २४८
निकाय । ५१, १४६	न्याय-वार्तिक । २११
निकाय-संग्रह । १२८, १२९, १३२,	

न्याय-वार्तिककार । २११	परसा । १२, २४१, २४६, २५३,
न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका । २१२	२६२, २६३
पकुध कच्चायन । ६०	परसौनी । २५८
पक्की कुटी । १४३	परामर्द । १४३
पकजपा । १५२, २०२	परिलेयक । ८६
पचकग । १०३	परिव्राजकाराम । १०४
पञ्चछिद्रकगेह । ४७, ४८	पशुपति । १७
पचरुखी । २५६	पसेनदी । २८, २९
पचाल । २०६, २२३	पसेनदि (कोमल) । ४०
पजाब । २६, १२६, १६१, २१३,	पहलेजाघाट । २६७
२३१	पहाडपुर । १८७
पटना । १०, २५, ३४, ५७, २३७,	पाञ्चाली । २२३, २२७, २२८,
२३८, २४३, २४५, २५३,	२२६,
२६७, २८५	पाटलिगामियवग्ग । ६५
पटना म्युजियम् । २८६	पाटलिग्राम । ६५, १०६
पठान । २६२	पाटलीपुत्र । ३१, १०६
पडरौना । २५७	पाडपुर । १०६
पतञ्जलि । २२१, २२२, २२५	पाणिनि । १२, ५७, २२०, २२१,
पदरत्नमाला । १५८	२२२, २२३
पद्मवज्र । १८५	पातिमोक्ख । ५२
पद्मावती । १४१	पाथरघट्टा । २७४
पनहपा । १५४, २०२	पायासी । २०८
पपउर । २५४	पायासिसुत्त । २०८
परमत्थजोतिका । ५५	पारसनाथ । २६५
परमस्वामी । २०२	पागजिक । ३१, ३४, ५१
परमार्थ । २१२	पारिलेयक । ८८

पारिलेय्यक वनमड। ८६	४६, ५१, ६४, ६५, ६७,
पार्थसारथि मिश्र। २४८	६८, ६९, १००, १०२, १०३
पालवशीय। १७, १२३, १५९,	पूमिन (डाक्टर) १२६
१४७, १७७, २७४	पेतवत्थु। ३०
पाली। १३, १४, २१, २८ ३७,	पेरिम्। ५, १४६
३८, ४१, ५३, ६६, ७०,	पैठन (हैदराबाद) १२२, १२३
७३, १२१, १२३, १३१,	पोक्खरमाति। १०३
१२६, १३५, २०७, २२४,	पोतला। २८८
२३८, २५३, २५६	पोस्-खड्ड। २८६, २८७
पिपरहवा (वस्ती)। ११	पोट्टपाद। १०३
पिपरिया। ११६	प्रकृतिसिद्धि २०२
पिप्पली। ११६	प्रज्ञापारमिता। १३१
पीताम्बरदत्त। १४६	प्रज्ञोपायविनिश्चय। १४४, २००
पुक्कसाती (पुष्करमाती)। २३	प्रज्ञापति। ४१, ४२, ४४
पुतलीपा। १५४, २०२	प्रज्ञाकरमति। २७२, २७३
पुब्बकोटुक। २८, ३६, ४३	प्रज्ञाकरगुप्त। २१८, २४८
पुब्बाराम। २२	प्रज्ञापारमितादर्शन। १८३
पुरातत्त्वाङ्क। ११३	प्रज्ञाभद्र। १६४
पुरैना। २८, १०६	प्रताप। २५७ (महाराणा)
पूर्णवज्र। २०३	प्रतिमामानलक्षण। ३०२
पूर्णवर्द्धन कुमार। १००	प्रतिष्ठान (पैठन) १२२
पूर्वकोटुक। ६६	प्रभावती। २७०, २७१, २७२
पूर्वबंगाल। २६०	प्रभुदमा। १६
पूर्वभारत १४६	प्रमाणवार्तिक। २१४, २१५,
पूर्वशैलीय। १२४, १२६, १२७ १२८	२४६, २४७, २४८
पूर्वाराम। २६, ३२, ३५, ३६, ४३,	प्रमाणसमुच्चय। २१०, २१४,

२१७, २४७
 प्रमाणान्तर्भाव । २४६
 प्रयाग । २१३
 प्रसेनजित् । २६, ३५, ४०, ४१, ४३,
 ४४, ५०, ५८, ५९, ६७, ७४, ७६,
 ८३, ९०, ९४, ९५
 प्राकृत २२०, २२२, २२३, २२५,
 २२६, २३८, २४५
 प्राकृत-पैङ्गल । १६०, १६५, १६६
 प्राक्-कुषाण । १५
 प्राची (युक्तप्रान्तविहार) २२२,
 २२३
 प्रातिशाख्य । २१६
 प्रिन्सेप् । २२६
 प्रीतिचद । २०७
 प्रेमप्रकाश । २६४
 फग्-स्-प । १४६
 फग्-स्-ब-स्तोन् । २८८
 फतेहसाही । २५६, २५७
 फर्ख्खाबाद । २६
 फ्लीट (डाक्टर) १६
 फ्लान । ६१
 फारसी । २२७, २२८, २२९,
 २३१,
 फारसी-अरबी । २२८
 फाहियान । २१, ३३, ३६, ४७,

६१, ६७, ६८, ६९, ८५,
 १०५
 फ्रीजी । २६०
 फ्रूशे (डाक्टर) ४
 फेम्-बो । २६६
 फैजाबाद । २५
 फोगल । ५, ३३, ३४, ३५, ३६,
 ३७, ३८, ४५,
 फ्रास । ४, २३६, २३७
 फ्रासीसी । २५१,
 फ्रेच । २३६, २५०
 बखरा । १२
 बगौछिया । २५७
 बगौछिय (हथुआ) ११०, १११,
 २५६, २५७
 बगौरा । २५८
 बैंगला । १६७, १७४, २२६
 बगाल । १६१, १६७, २२६, २५६
 बगाल रा० एसियाटिक । १६६
 बगाली । १७७, २२६
 बघेलखड । १५०
 बड़हरिया । २६२
 बज्जी । १२, २५४
 बडौदा । १४३, १६१
 बड्धवाल (डाक्टर) । १४६
 बढ्या । २५४

बदायूं । २२७	बादन्याय । २४७
बदायूनी । २२७	बाँवन बिगहा । २७४
बनारस । १६२, २१२	बाबुल । १३५
बनारसी । २२६, २३१	बाँसखेड । १७
बन्धविमुक्तिशास्त्र । २०२	बाह्यान्तरबोधित्तबन्धोपदेश ।
बन्धविमुक्त-उपदेश । २०१	१८७
बप्प । १६७	बिजनौर । २२७, २३७
बबई । २५	बिजयपाद । १६४
ब्य-प । १५२	बिम्बसार । ७६, १००
बरम । ११७	बिहार । २५, ११०, ११३, १६१,
बरार (विदर्भ) । २१०	२४३
बरुण वृक्ष । ७५	बिहार-उडीसा । २४७, २४८, १५५
वर्धमान महावीर । २०७	बिहार शरीफ । १७७, १६६, २७१
बर्मा । २६७	बिहारी । २२६
बर्मावाले । २३५	बुद्ध । १३, १५, २०, २१, ३४,
बल्गामवाहु । १३१	३५, ४४, ५१, ५२, ५८,
बलिया । २५३, २४१	५९, ६०, ६१, ६२, ६३,
बसाठ (मुजफ्फरपुर) । १०, १४,	७१, ८५, ८१, ८२, १०२,
१०८, १६८, २०१	१०६, ११०, ११२, १२१,
बस्ती । १७	१२२, १३८, १३६, २०८
बहमनी । २२८	बुद्ध-कपाल-तन्त्र । १६८
बहराइच । ११५	बुद्ध-गया । २५५, २७१
बाढ । १६७	बुद्धघोष । ६५, ६८, ७४, ७५, १३०
बागू । २१३	बुद्धचरित । २०६
बाजारदवाजा । ३६, ४६	बुद्धचर्या । ६, ६३
बाँतर (महतो) ११५, ११७	बुद्धज्ञान । १५५

बुद्धमित्र । १७	२०८ (न्याय); १५६ (मूर्ति)
बुद्धासन-स्तूप । ६३, ६५, ७१, ७७	बौद्धगान और दोहा । १४
बेतिया । १३	बौद्धधर्म । १५६
बेबिलोन । १३५	बौद्धाधिकार । २४६
बैतारा (ताल) । ३७, ३८	बौद्धन्याय । २०६
बैशाली (महावन) ८६, ८७, १०६	बौद्धमूर्ति-विद्या १५६
बैस-क्षत्रिय । २५५, २५६	ब्रजभाषा । २२७, २२६, २३०,
बोधगया । १५८, २२४, २५१	२३७, २३६
बोधि । ६३, ६७	ब्रह्म-रूपुङ्गम् । २८७, २६०
बोधिचर्यावतार । १८८	ब्रह्म । १८२
बोधिचित्त । २०२	ब्रह्मपुत्र । २८८
बोधिनगर । १५२	ब्रह्मरक्षित । १७
बोधिवृक्ष । २५१	ब्रह्मा । ११३
बोध-गया-मन्दिर । २५१	ब्रजकिशोरप्रसाद । २६६
बौद्ध । १५७, २१७, २८१	ब्राह्मण । २६२, २०५ (ग्रथ)
बौद्धगान-उ-दोहा । १७०	ब्राह्मणन्याय २०६, २०७
बौद्धविहार । २५६	ब्राह्मणवाट ४८, ४६
बौद्धसम्प्रदाय । ७, १३७	ब्रि-गोङ्ग । २८७
बौद्ध । ७, २१, ११०, १३७, १६२,	ब्रुग-प-प-प-द-कर्-पो १४०
२०५, २०८, २०६, २१०,	ब्रोम्-स्तोन् । २८६ (डोम्)
२१६, २४६-५०, २५६, २०६	भगदत्त । १६
(दर्शन); २०, ५०, ६४, १११	भगलपुर । १५२
१२२, १२३, १३०, १३६,	भगवदभिसमय । १७४
१५६, २०७, २०६, २६८	भगुनगर । १६४
२८३ (धर्म); २०८, २१०,	भगल । १७४, १६३, १६६, २७३,
२४६, २४८, (नैयायिक);	२७६

भगल देश। १५१, १५२, १५४	२५२, २७०, २७५, २७७
भंगलपुर। १५२	(दक्षिण), २८१, २८३, २८४
भट्टाचार्य (डाक्टर) १७६, १७७,	(उत्तरी), २८८, २८९
१८७, २६९	भारततत्त्व। २४६
भड़ौच। २२६	भारतीय। ५, ६, १३, ५७, १४५,
भद्रिय। ३४, १००	१५६, १५६, १६६, २०५,
भद्रपा। १७७	२०६, २१३, २१४, २४६,
भद्रयाणिक। १२४, १०५	२५०, २५०, २६१, २७३,
भरहुत। ५३, ६२, ६६, ८१	३०२
भरुकच्छ। २२६	भारद्वाज। २११
भलह। १५१	भाव्य। २५०
भलि। १५६	भिक्रमपुरी। २७१
भलिपा। १५३	भिखनपा। १५३
भवनाजि १६२	भिखनाठोरी (ज़िला चम्पारन)
भागलपुर। १००, १५१, १५५,	११८
१७४, १६३	भिगुनगर। १४६
भादे। १६३	भिरलिनगर। १५३
भादेपा। १६२	भिलसा (ग्वालियर-राज्य)। १३४,
भारत। १, २, ४, ५, ६, ८, ९	२८०
१२, १३, ३३, ७१, ११३,	भीटा (इलाहाबाद)। ६, १०, ११,
१२२, १२३, १३२, १३७,	२७६
१४७, १५४, १५६, १५७,	भीटी (बहराइच)। ११, १०६
१५६, १६४, १८०, १८३,	भूटान। ३, २६६
१६०, २०१, २०५, २०७,	भूत-चामर। १४२
२१३, २१४, २२४, २३०,	भूमिहार। १०७, १११, ११२, ११३,
२३४, २३५, २४६, २५०,	११४, २५७, २६२, २६३

भूसुक। १५६	१६६, २०६, २०६, २२३,
भूसुकु। १७६, १७७	२४६, २५४
भूसुकुपा। १५१	मगधदेश। १८१
भैरुकादबुद। १४२	मगध-साम्राज्य। १०६
भैरवगिरि। २६५	मगधी-भापा-भाषी। २२५
भैरवात्। १६४	मगह। ११०, ११४, १७७
भैरवीचक्र। १३६, १५६	मगही। ११८, १७६, १८०, १८१,
भोट। १०२, १५६, १६४, १६५,	१८३, १८४, १८७, १८८,
१६८, २०१, २७०, २८४,	१६१, १६२, १६६, १६८,
२८७, ३००	२२५, २२६, २२८, २३०
भोटवासी। २१८	२३१, २३२, २३३, २३७,
भोटसाम्राज्य। २८५	२४५, २५४
भोटिया। १२८, १२९, १४६, १५६,	मगही (आधुनिक)। २२५
१६३, १६८, १७४, १७६,	मगही काल। २२६
१७७; २०२ (अनुवाद),	मगही (प्राचीन)। २२५
१७६, १६८ (कजुर), १६३	मगही मध्यकालीन। २२५
(ग्रथ); १५८, १६२, २०१	मगही-मैथिली-क्षेत्र। २३२
(भापा); १५६ (साहित्य);	मगही हिन्दी। १६५
१८३, १६८, २६६, २७३	मकुल पर्वत। ८६
भोटुन्त। १६६	मखलि। ६०
भोजपुरी। २२६, २२८, २३०,	मगोल। ११५, २००
२३१, २३७, २४१, २६६	मंगोलजातीय। ११६
भुकेर। २५८	मच्छिकासड। २४, २५
मखली। २०८	मच्छेन्द्र। १६४
मगध। १२, १३, १४८, १४९,	मच्छिन्द्रपा। १६४
१५१, १५३, १६२, १६५,	मज्झिमनिकाय। २२, २३, २७, २६,

४०, ५१, ६३, ६८, १०३,	मन्त्रयान। १३१, १३६, १४०,
१०४	१४५, १४७, २०१
म० नि० अट्ठकथा। ६५	मनोरथनन्दी। २१४, २१८, २४८
मज्झइल्लहक। २६६	मन्-थङ्ग। २८७
मझिअउर (माझी)। ११६	मर्दनिया (मर्द) ११६
मझीली। २५७	मर-वा-लोचवा। १६५
मज्जुघोष। २८८, ३००	मराठा। २५८, १६१
मज्जुश्री। १३७	मराठी। २३१, २४०
मज्जुश्रीनामसगीति। १३७	मलबारी। २३४
मज्जुश्रीमूलकल्प। १२७, १३४,	मलयालम्। २३४
१३६, १४०, २२०, ३०२	मल्ल। १११, २५३, २५४, २५७,
मणिधर। १५०, १५३	२६४
मणिभद्रा। १५३, १८५	मल्लिका। २६, १०३
मणिसोपानफलक। ६१	मल्लिकादेवी। ४३
मत-बल-सेन। १४५	मल्लिनाथ। २१३
मत्स्येन्द्र। १४६, १५१, १६४, १८७	मसरख। १०६, २५६, २६२
मत्स्येन्द्रनाथ। १६२, १८३	महम्मद-विन-बख्तियार। १५८,
मद्-ग्र-सङ्ग। २८४	२०३
मद्रास। २३५	महर (सहर) १५४
मधुरा। १४५	महाउत (राजत)। ११६
मध्यएसिया। २०६	महाकप्पिन। २५
मध्य-तिब्बत। २५२	महाकालकर्णी। १०१
मध्यप्रदेश। २७, २४३, २५३, २७८	महाकोशल। २७
मध्यमकविभंग। २५०	महादुण्ढन-मूल। १८८
मध्यमक-हृदय। २५०	महादेव। २५३
मध्यमकावतारटीका। १६४	महादेश। २७१

महानाथ । १६२	महरोडा । २५३, २५६
महापदानमुत्त । ५१, ५४	महाराणा प्रताप । २५७
महाप्रजापती गौतमी । ४१	महाराष्ट्र । १२२
महापरिनिर्वाणसूत्र । ३१, ११६	महालता । १०१
महाभारत । २१	महालता (आभूषण) । ६५
महाभिषेक । १७८	महालतापसाधन । ६४
महामाया । १४२	महावग्ग । ५१, ५२, ७६, ८८, ८९, ९०, ९१
महामुद्रा । १६८	महावग्ग, चीवरक्खन्ध । २७
महामुद्राभिगीति । २००	महावंस । १३२, २२६
महामुद्रारत्नाभिगीत्युपदेश । २०२	महाविहार । ६६
महामुद्रावज्रगीति । १७१	महावीथी । ३८, ४१
महामुद्रोपदेश । (त०) १६४	महावीर । १२
महामुद्रोपदेश-वज्र गुह्यगीति । १६६	महाशैल । १२७
महामुद्रारत्नगीति । २०३	महासमयतत्त्व । १४२
महामोग्गलान । ६२, ७२, ६६	महासाधिक । १२१, १२६, २२०
महायान । २१, ४७, १२६, १३०, १३१, १३२, १३६, १४०, १४४, १४५, १४६, १४७	महासुखतागीतिका । २०३
महायानोत्तर-तत्र । २५०	महासुखनावज्र । २०३
महायानी । १३२	महिपा । १६२
महायानकी उत्पत्ति । १४६	(महिल)पा । १६२
महायानावतार । २०१	मही (नदी) । ११०, १६२, २५३, २५५
महायान, बौद्धधर्म । १२१	महीघरपाद । १६२
महारट्ठ । १२२	महीवा । १५१, १८८, १६२
महाराष्ट्रीय । १६३	महीपाल । १४६, १६६
महाराजगंज । २५६, २६१, २६७	महीशासक । १२४, २२०

महेट। २८, ३३, ३६	मालाबार। २२८, २३४, २३५
महेन्द्रपाल। २५५	मिगदाय। ५७
महेसर। १८२	मिगार (सेठ)। ४३, १००-१०२
माकन्दी। २२, २३	मिगारमाता। ६७, ६८, ९९, १००, १०२
मागधक। ५६	मित्र। १५६
मागधी। ११६, १६७, २२०, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २३६	मित्रयोगी। १५७, १५८, १६१
मागधी (हिन्दी)। २१६	मिथिला। २०६, २०७
मौझा। २६४	मिनान्दर। २०६
मौझी। २४५, २५४, २६४, २६७	मिर्जापुर। १२, २०६, २४१, २५३, २६२, २६३
मातृचेट। २५०	मिलिन्दप्रश्न। १२२, २०८, २०९
मानसरोवर। २८८	मिश्र। १३५, १३६
मानव-तत्त्व। २३४	मीननाथ। १४७, १६४
मान्धाता। ६६	मीनपा। १४८, १५०, १०६, १६४, १८५, १८७
मायाजालतन्त्र। १४१	मीरगज। २४१, २५६, २६१
मायामारीचिकल्प। १४३	मीरासैयद। ४६
मारीच्युद्भव। १४३	मुगेर। ३४, १००, २७४
मार्गफलान्विताववादक। १७६	मुजफ्फरपुर। १२, १३, १०६, ११५, १२०, २४१, २५३, २५४, २५८
मार्च। १५८	मुरली (पहाडी)। २७३
मार्शल (सर्जान्)। ६३, ६४, ६६, ७८, १०६	मुरलीमनोहरप्रसाद। २६५
मालतीमाधव। १४०, १४१	मुरादाबाद। २२७
मालवदेश। १६६, १६१	मुरू। १८२
मालवा। १४१, १६६	
मालवी। १६१	

मुसलमान। ३३, ११०, १४७,	मौद्गलि-पुत्र तिष्य। ११०
२२८, २२९, २४१, २५६,	मौद्गल्यायन। १५६
२६१, २६२	मौर्य। ८, १३, ४१, ३४, ५९,
मुसलमानी। १०७, २४१, २५६, २६४	१२३, ११९, २५४
मूलप्रकृतिस्थभावना। २०४	मौर्यकाल। १०, ११, २७७
मृच्छकटिक। १४१	म्यु-रु। २६०
मेकोपा। १५१	यमसभ। २२२
मेखला। १८८	यमारि। २१८
मेगस्थनीज। ३१	यमारितन्त्र। १७९
मेघदूत। २१३	यमुना। २५३
मेडक। १००	यवन। १३९
मोदिनीपा। २०३	यशोधर। १०५
मेघियवग्ग। ८२	यक्षवत्स। २०
मेहदार। २६४	यज्ञवाट। ४८
मैत्रीपा। १५६	याज्ञवल्क्य। २०६
मैत्रिपाद। १७१, १२७२	युक्त-प्रान्त। १५, २७, १५८,
मैत्रेय। २८३, ३००	१६२, १६१
मैथिल। २०७, २२६	युन्-ज्वेङ्ग। ८, १३, २१, ३३,
मैथिली। १६७, २२६, २२८,	३९, ४१, ४२, ४४, ४७,
२३०, २३१, २३२, २३७,	६०, ६१, ६६, ६९, ८५,
२५४	१२६, २१६, २४१, २१७
मैरवाँ। २६२, २६४	युक्तपदेश। २००
मैहर। १५०	यूरेशियन। २२७
मोरिशस। २६०	यूरोप। १, २३५
मोहनजोदडो। ९, १०	येरू-वा। २९८
मोगलान। ५८, ७०, ९६, ९७	ये-शेसू-डोद्। २८६

योगगीता । २०३	राजकल्प । १४३
योगाचार । २४६, २५०	राजकाराम । ३६, ४०, ४१, ४४,
योगाचार्याभूमि । २४६	४७, ४८, ५५, ५७, ५६,
योगाचार-माध्यमिक । २५०	६०, ६१, ६३
योगिनीप्रसरगीतिका । १६६	राजगढ । २८, ३६
योगि-स्वचित्त-ग्रन्थकोपदेश । १५८,	राजगिरिक । १२४, १२६, १२७,
२०१	१२६
रजतार । ११५	राजगुरु (प० हेमराजशर्मा) । २४६
रक्ख । १६७	राजगृह । १, २३, २५, २६, ३१,
रंगून । २६०	४०, ५१, ५२, ७२, ८५,
रत्निक । १२२	८६, ९०, ९१, ९२, ९३
रत्ती । १२, १०८, १०९	राजपुर । १५०
रत्नकूट । १३१, १३२, १४५	राजपुरी । १५३
रत्नकीर्ति । २१८, २४६	राजपूताना । २४३
रत्नभद्र । २८६	राजमहल । २७४
रत्-या-चन् । १५७	राजवल्लभ । २६५
रत्नमाला । २०४	राजमनमहतो । ११८
रत्नाकर । १६३	राजशाही । १८७
रत्नाकरजोपमकथा । १६३, १६४,	राजस्थानी । २३७
२०३	राजेन्द्रप्रसाद । २६६
रत्नाकरशान्ति । १४६, २७२, २७३	राठीर । २५५, २५७
रमपुरवा (चम्पारन) । ७, १०, ११६	राढ । २२६
र-मो-छे । २८४, २८५	राणा हमीरसिंह । १६५
रविगुप्त । २१८	राधास्वामी । १६१
रत्-प-चन् । २८६, २८८	राधिकाप्रसाद । २६६
राखालदास बन्धोपाध्याय । १४	राप्ती । २५३

रामकृष्ण । २८१	रुहेलखण्ड । २०६
रामतीर्थ । २८१	रूसी । २३६
रामगङ्गा । २२३	रे-डिङ्ग । २८६
रामगढ । २८	रोङ्ग । २६६
रामानन्द । १६१, १६४	रोङ्ग-ब्रग्-प । २८८
रामायण । २१	लखनऊ म्युजियम । १५
रामावतार शर्मा । २६५	लका । १४५
रामेश्वर । १५१, १६६	लङ्कापुर । १५१
रावण-मन्दोदरी-संवाद । २६४	लक्ष्मी । १८, १२३
रावलपिडी । २५	लक्ष्मीकरा । १५४
राष्ट्रकूट । २५५	ल-मो-दकुन् । २६०
राष्ट्रपालगजित । १२८	ललितवज्र । २०३
राष्ट्रपालपरिपृच्छा । १२८	लाकठ । २५५, २५६
राष्ट्रपालनाटक । २०६	लाखपुय । १५२
राहुल । ६८, ६२	लामा तारानाथ । १५७, १८१, २०३
राहुलकुमार । ६१	लाहोरी या लाखोरी । २
राहुलपा । १५२	लिच्छवि । १२, १०७, १०८,
राहुलभद्र । १६७, २०३	१०९, ११३, ११४, २५४
रिङ्-बुम् । २६६	लिच्छवि-गणतन्त्र । १३, २०
रिन्-छेन्-वज्रङ्ग-पो । २८६, २८७	लिच्छवि जयरिया । १३
रिन्-पो-छेइ-ज्युङ्ग । ६३	लिच्छविजाति । १३
रिविलगज । २६७	लिच्छविवंश । १०८
रीसुडेविड्स । ५३	लीलापा । १४८, १५२, १८६
रुद्रदामा । ५७	लीलावज्र । २०३
रुद्रसिंह । १६	लीलावती । ५५, ५६
रुद्रसेन । १६	लुचिकपा । १५२

लुङ्पा । १४८, १५०, १५१, १५५	वज्रगीति । १८८, १९५, १९६
१७१, १७४, १७५, १८०,	वज्रगीतिका । १८९, १९६, २०१
१८१, १९०	वज्रघटापाद । १४६, १५५, १८०,
लु-ऽबुम् । २६०	१८१, १८२
लूङ्पाद । १७४	वज्रडाकतन्त्र । १९८
लूङ्पाद-गीतिका । १७४	वज्रडाकिनी-गीति । २०२
लेखमन महतो । ११८	वज्रपद । २०३, २०४
लेनिनग्राद् । २४६	वज्रपर्वतनिकाय । १४३
लेवी (सेल्वेन्) । ४, ५	वज्रपाणि । १७३, २०३, २८८
लोरेन । २३६	वज्रयान । १२६, १३०, १३६,
लौरिया । ११८	१४१, १४३, १४६, १४७,
लौहप्रासाद । ६४, ६५	१५६, १५६, १६०, १६८,
लौहित्य-नदी । १६४, १८७, २८४,	१८३, २०१
२८६-६०, २६६, २६८, २६९	वज्रयानीय । १६८
लह-लुङ्ग । २८८	वज्रामृत । १४२
लहासा । १८२, २७७, २७३	वज्रासन । २७१, २७२
लहो-ख । २८७	वज्रामनवज्रगीति । २०१
वकुपडित । २१८	वत्स । १२, २१
वगराज । २२६	वनारस । २०६
वगीय-साहित्य-परिषद । १६६	वरहगाँवों । ११८
वज्जी । १२, १३, ११४, १६६,	वर्तत्रयमुखामगम । २००
२६४	वर्धमान (महावीर) । १२, १०८
वज्जी-गणतन्त्र । २५४, १२	वर्मी । ११७
वज्जी देश । १०६, ११० १२	वरीली । २६२
वज्रगान्धारकल्प । १४३	वस्ती । १२०
वज्रगीताववाद । २०४	वसन्ततिलक । १८८

वसाङ्ग। (वनिया वसाङ्ग) १२, १०७, ११७	वायुतत्त्व दोहा। १६२ वायुतत्त्वभावनोपदेश। २००
वसुबन्धु। २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१७, २५०	वायुस्थानरोग। १६६ वाराणसी। २२, ३१, ६१, २०६
वशिष्ठ। २०५	वारेन्द्र। १५२, १७४
वंशीसिंह। २६७	वासुदेवं। १२२
वहराड्च। १२०	विक्रमलपुरी। २७०, २७१३
वंशवृक्ष। १२१	विकल्पपरिहार-नीति। २०३
वागीश्वरकीर्ति। २७३	विक्रम। २७, २७४
वाँकीदवर्जा। ४४	विक्रमशिला। १४८, १५१, १५५, १५८, १६७, १७४, १६४, १६५, १६६, २०३, २१८, २४६, २५१, २७२, २७३, २७८, २८७
वाचस्पति मिश्र। २०७, २११, २१२, २४६	विक्रमपुर। २६६, २७३
वाचस्पत्य। ५६	विक्रमपुरी। २७०-७३
वाजार-दवर्जा। ४१	विग्रहपाल। २७१
वाजी। ११७	विग्रहव्यावर्तिनी। २१०, २४८
वाणभट्ट। ११०, १०७, १४१	विघसुर। १४९
वात्सीपुत्रीय। १२४, १२५	विजयपा। १४६, १९४, २२६
वात्स्यायन। २०६, २०७, २१०, २४८	विज्ञप्तिमात्रता। १२६
वात्स्यायनभाष्य। २१०	विदिशा। १३४, १२१
वादन्याय। २०७, २०६, २१०, २१२, २४७	विदेह। २०६
वादविधान। २१०, २११	विद्यापति। २२६, २२७, २३०
वादविधि। २१०, २११	विद्याभूषण। २६६
वादरहस्य। २४६	विनीतदेव। २१८
वाममार्ग। १५६	

विनय । २२, ८५, ८६, ६२, १०६, १७६	विष्णु । १५, २५६
विनयग्रन्थ । ४४	विष्णुनगर । १६३, १६५
विनयतोष भट्टाचार्य (डा०) । १५५, १७४, १७६, २६९	विष्णुपुर । १५०
विनयपिटक । ५१, ५२, ८०, ८४, ६६	विष्णुमूर्ति । २५७
विनयसूत्र । ६३	विमाखा । ३२
विन्ध्य-हिमालय । २२३	विसेन (राजपूत) । २५७
विन्ध्येश्वरीप्रसाद शास्त्री । २६५	विहार । १५, ६६, १०७, १५८
विभूतिचन्द्र । २१८	विहार (भागलपुर) । २१८
विमानवत्थु । ३३	विहारशरीफ । २७२, २८५
विमुक्तमञ्जरी । १६३	वीणापा । १४६, १८१
विमुक्तमजरी-गीत । १८४	वीरवंरोचनगीतिका । २०३
विरमानन्द । १७६	वीराकुर । १४५
विरूपा । १४८, १७८, १८१	बुलन्दीबाग । ३१
विरूपगीतिका । १७६	बुद्धोदय । १७४
विरूपपदचतुरशीति । १७६	बु-स्तोन । १५७
विरूपवज्रगीतिका । १७६	वृजी । २१
विलोचिस्तान । २३५	बेतिया-राजवश । १३, १०७
विशाखा । ३६, ४२, ४३, ४४, ४६, ६४, ७१, ६५, ६६, ६६, १००, १०१, १०२	बेतुल्ल-पिटक । १३२
विशाल । १४	बेतुल्लवाद । १३०, १३१
विशुद्धदर्शनचर्योपदेश । २०४	बेतुल्लवादी । १३२
विश्वनाथसहाय । २६५	वेद । २०५, २१६, २२३, २३८
विश्वामित्र । २०५	वेदान्त । २४६
	वेरजा । ८६
	वेल्स । २३५
	वेसाली । १५, १६
	वैतारा-दरवाजा । ३८, ४१, ४८

वैपुल्य (वेतुल्ल) । १२४ १२७, १३१, १३२	शरीरनाडिका-विन्दुसमता । २०२
वैपुल्यवाद । १३०	शर्माजी । १०७
वैपुल्यवादी । १२६ १३०, १३८, वैरोचनरक्षित । २८५	शर्-री । १२८
वैरोचनवज्र । २०३	श-लु । २८६
वैशाली । १३, १४, २०, ११३, १२१, १६८, २०१, २५४	शाकटायन । २२२
वैश्रवण । ६६	शाक्यमति । २१८
वैष्णव । २६३	शाक्यपुत्री । ६६, ८३
व्याघ्रपद । १११, १५७	शाक्यश्रीभद्र । २०३, २८७
व्याप्तिनिर्णय । २८६	शातकर्णी शातवाहन (शालि- वाहन) । १२३
व्यास-नदी । २२२	शातवाहन । १२२, १२३, १३३
व्रजमडली । २३१	शातवाहनवशीय । १६
शक । १२२	शान्तरक्षित । १५५, १५६, १७५ २०७, २०९, २१०, २११, २२६, २६८, २७८, २८५
शकर । २४६, २५०	शान्तिगुप्त । १६३, २०३
शंकर-शिखर । २२५,	शान्तिदेव । १७६, १८८
शकरानन्द । २१८	शान्तिपा । १९, १४६, १५१, १६८, १८५
शफी दाबूदी । १३	शान्तिपाद । २७८
शबर । १५५	शास्ता (बुद्ध) । २३, २४, ५८, ६६- ६८, ७८, ६१, ६२, ६५, ६६
शबरपा । १४६, १४८, १५१, १५६	शाह । २५६
शबरपाद । १७१, १७४	शाहजीकी ठेरी । २५
शबरी । १५४	शाहजहाँ । २२८, २६४
शम्पेन्वा । २३६	शालि । १३१
शरच्चन्द्रदास । २६६	

शिवनारायण । २६३	श्रावस्ती-मण्डल । २५५
शिवशरण । २६५	श्रीधरसाही । २६४
शिशुकुन्द । २२२	श्रीधान्यकटक । १४
शिशुकुन्दीय । २२२	श्रीपर्वत । १२७, १३३, १३४,
शीतलपुर । २५३, २५६	१४०, १४१, १४२, १४३,
शीलभद्र । २१६	१६३, १७१, १७८, २१०
शुग । १२२, १२८, २२१	श्रीशैल । १४२
शुगकाल । २२१, २५४	श्रीहर्ष । १४५, १४६
शुद्धसमुच्चयकल्प । १४३	श्रीज्ञान । १५६ (दीपकर)
शुद्धोदन । ६१	श्रीदाम । १६
शृगालपाद । २०४	षडङ्गयोग । १७१
शेक्सपियर । २२६	षडङ्गयोगोपदेश । २००
शैव । २६३	षष्ठिदत्त । १७
शोभनाथ दरवाजा । ४८	सकलसिद्धि-वज्रगीति । २०२
श्चेर्वात्सकी । २४६	सक्कर । ७२
श्रावस्ती । १७, २२, २४, २५,	सकाश्य । २५
२६, २७, २८, २९, ३१,	सखावत । २६४
३२, ३४, ३५, ३६, ३७,	सखी-समाज । २८१
३८, ४१, ४३, ४७, ४८,	सनपुरी । १५३
५१, ५२, ५३, ५७, ६०,	सतीशचन्द्र । २६६
७०, ७६, ८३, ८६, ८७,	सत्यनाथ । १६२
८९, ९०, ९१, ९२, ९३,	सन्तोषनाथ । १६२
९४, ९६, ९९, १००, १०३,	सन्ध्याभाषा । १६०
१०४, १०५, १०६, १२३,	सन्धोनगर । १५४
१५०, १६२	सप्तमसिद्धान्त । १८०
श्रावस्ती-भुक्ति । १७	सप्तसिन्धु(पंजाब) । २०५, २०६

सप्तमातृका । १५	१६३, १६८, १६९, १७०,
सबोर । १५६, २७३, २७४	१७१
सब्बासवमुत्त । २२	सरह-नीतिका । १६९
सभौर । २७३	सरह-ग्रन्थावली । २५१
समणमंडिकापुत्त । १०३	सरहपा । १४८, १६७, २५१
समाजतत्र । १४२	सरहपाद । १४६, १६०, १६०,
समयप्पवादक-परिव्वाजकागम ।	१६७, १७१, १७३
४९, १०२, १०३	सरस्वती । २२३
समुच्चय । १४३	सरस्वती-भवन । १६२
समुदपा । १५४	सरोजवज्र (सरह) । १६९
समुदय । २०७	सर्वदेवनानिष्पन्न । २००
समुद्र । २०४	सर्वभक्षपा । १५४, २०४
समुद्रगुप्त । १३, १०९, २१३, २७७	सर्वज्ञसिद्धि । २४९
समन्तासादिका । ५६	सर्वा (गोग्गपुर्ग वस्ती जिला) ।
सम्भलनगर । १५४	१५४
सम्भलपुर (विहार) । १५४	सर्वास्तिवाद । ७, १२४, २२०
सम्-यस् । २८५	सर्वास्तिवादी । ७, १२५
सरकार सारन । २५६	स-स्वय । २८७
सरगुजा (राज्य) । २२४	सललघर । ७४, ७६
सर जान मार्शल । ६३, ६४, ६९,	सललागारक । ६०
७८, १०६	संस्कृत । २१, १०९, २१०, २१७,
सरयू । २५३, २६१, १६७	२१९, २२०, २२२, २२३,
सरयूपारी । २५५	२२५, २२९, २३४, २३८,
सरवरिया । ११०, २५५	२४५, २४६, २४७, (ग्रन्थ),
सरह । १४६, १४७, १४८, १४९,	२४८
१५०, १५२, १५४, १५५,	सहजगीति । १७६

सहजयोगिनी । १८०	सान्ति । १६७
सहजसवरस्वाधिष्ठान । १७१	साम्ब । १७
सहजाती । ६	सांभर । २६६
सहजानन्तस्वभाव । २००	साम्मितीय (निकाय) । ८, ४७,
सहजानन्द । १७६	१२४, १२५, १२६, १२७,
सहजयोगिनी चिन्ता । २०४	१४६
सहजोपदेशस्वाधिष्ठान । १७१	सारन । २५३, २५४, २५५, २५६,
सहरा । १६०	२५८, २५९, २६६, २६७,
महेट । ३०, ३३, ५७, ६१	२६८
सहेटमहेट (गोडा) । ११, २७,	सारन-केनाल । २६१
१६२	सारनाथ । ७, ८, १०, ११, २७७
सहोर । १५५, २६६, २७१, २७३,	सागिपुत्त । ५८, ६१, ६६, ७०,
स-स्वय पण-छेन । ०१८	६१, १०४, १५६,
स-स्वय । २५१, २५२	सारिपुत्रप्रकरण । २०६
स-स्वय-क्व-बुम् । १४६, १५५,	सारियोगभावनोपदेश । १८५
१५७, १६६, १७४, १७६,	सालिपुत्र । १५०, १५१, १५२,
१८७, १८८, १६४	१५३
सस्वय-विहाग । १६०, १५७,	सावत्थी । २२, २६, ३१, ३३,
१९८, २०३	४५, ५१, ५२, ६७, ७४,
साकेत (अयोध्या) । २५, २६,	८३, १०४
२७, ३०, ३१, ३७, १००,	सावर्ण-गोत्री भट्ट पद्मसर । २५५
२०६	साहनी (दयाराम) । ५५
सागरपा । १५४, २०४	साहित्यदर्पण । २७६
सागल । २०६	सिंगिया नाला । २६
सांख्य । २०६	सिंगापुर । २६०
साधनमाला । १८६	सिद्धकाल । १६१

सिद्धचर्या । १६१, १६४	सुगतदृष्टिगीतिका । २०१
सिद्ध सरहपा । २५१	मुचिनसिह । २६६
सिद्धार्थ । २५७	मुज्ज । १५७
सिद्धार्थक । १२७, १२६	मुतनु-नीर । १०४, १०५
सिद्धार्थिक । १२४, १२६	मुत्तनिपात । २८, ६६, ७०
सिधवलिया । २५६	मुदत्त सेठ । १००
सिन्धी । २३१	मुघम्मत्थेर । २४
सिन्धु । २२३, २२४	मुधर्म । २४
सिरिपब्बद । १४०	मुनिष्प्रपञ्चतत्त्वोपदेश । १७६
सिहनाद-सूत्र । २०८	मुन्दरी । ८२, ८३, ८५,
सिहल । १००, १३१, १३२, १४५,	मुप्पारक (मोपारा, जि० ठाणा) ।
१६६, २२०, २२४, २२६,	२२६
२८३	मुभद्रा । २५
सिहाली । २६, ६८, १२८	मुभूतिक । १५६
सिलौढी । २६४	मुमर्तिसागर । २७०, २८८
सिसवन । २६४	मुमनादेवी । १००
सीवान । २४१, २५४, २५६,	मुम्-दा । २८६
२६१, २६२, २६७, २६८	मुर्-खङ्ग । २८८
सीतवन । ५१, ६२	मुत्तानगज । २७३, २७४
सीवान । २४१	मुवण्णसामजातक । ४५
सीलोन । २२६	मुवर्णक्षीपुत्र (अश्वघोष) । २०६
सीवद्धार । ५२	सूक्ष्मयोग । २०४
सुखदु खद्वय परित्याग० । १६६	सूत्रपिटक । २०८
सुखवज्र । २०४	सू । २२६
सुखावतीव्यूह । १३२	सूरत । २५
सुगत । ५६	सूर्यकुण्ड । ४६

सेट मार्टिन । १४	सयुक्तनिकाय । ५१, ५७, ६०,
सेठा । ११५	६२, ८८, ८९, ९०, ९४
सेनासनकखन्धक । २४, ५२, ७३,	सवरभद्र । २०४
७६, ९६	स्कन्-जुर । १२८, १२९, १३१
सेन्-गदोङ्क । २८७	स्कन्दगुप्त । २१३, २१४
सेमगिया । २६४	स्काच् । २३५
से-र० । २८४, २८७	स्टाइन । २८३
सैथवार । १११, २५७	स्थविरवाद । १२१, १२४
साधोनगर । १४९	स्थिरमिद्धिदूषण । २४९
मोदामिति । १४०	स्पूनर (डाक्टर) । १४, १५
सोनपुर । १२, २४१, २५३,	स्नानकोट्टक । ७७, ७८
२५४, २६३,	स्याम । २८३
सोनभदरिया । १०७	स्यालकोट । २०६
सोपानफलक । ६१	स्रोङ्-बचन्-सगम्-यो । २८, २८४,
सोमपुरी । १४९, १९६	२८८
सोममूर्त्यबन्धनोपाय । २००	स्ववृत्ति-टीका । २४८
सौदामिनी । १४१	स्वरोदय । १५९
सौन्दरानन्द । २०९	हुङ्पा । ९, १०
सौरसेनीमहाराष्ट्री । २२४	हथुआ । २५७, २६८
सकस्सनगर । २४	हनुमनवाँ । ३६, ९५, १०२, ११२
सकस्सनगरद्वार । ५७	हम्मीरसिंह, राणा । १६५, १६६
सकाश्य । २४, २७	हयग्रीव । ३००
सकिसा । २६	हर-गौरी । १५
सघश्री । २१८	हरदिया । २५४, २६१
सजयवेलट्ठपुत्त । ९०	हरप्रसाद शास्त्री । १७७, १९८
सधोनगर । १५०	हरि । १९

- हरिभद्र । १५५
 हरिश्चन्द्र । १६६, २५६
 हरिहर-क्षेत्र । २६३
 हरिहरनाथ । २५३, २६३
 हर्ष । १७, १४१, २८४
 हर्षवर्द्धन । १७, १३६, २५५
 हर्ष-चरित । १३३, १४१
 हाजीपुर । १२
 हालिपाद । १५२, १८६
 हालेड । ५
 हिन्दी । १, १६७, १७३, १७४,
 १७६, १७८, १७९, १८१,
 १८५, १९८, २२५, २२७,
 २२९, २३१, २३२, २३६,
 २३८, २५१,
 हिन्दी-भाषा । १५९, २२९, २४०
 हिन्दी-भाषाभाषी । ६, १९८
 हिन्दी (स्थानीय) । २४०
 हिन्दुस्तान । २२९, २३१, २६३
 हिन्दू । १६५, २२८, २६१, २६२
 हिन्दूकुश । २७७
 हिमवान् । ३०
 हिमालय । १८, ४०, ११५, १२६,
 २३१, २८३
 हीनयान । १९६
 हीनयानी । ४७
 हुकारचित्तविन्दु । २०१
 हुमायूँ । २०३
 हुकार-चित्त-विन्दु-भावनाक्रम । १८४
 हूमेपुर । २५६, २५७
 हेतुवाद । १२४, १२६
 हेतुविन्द । २१५, २४९
 हेमराज शर्मा (राजगुरु) । २८६
 हेरम्बकल्प । १४३
 हेवज्ज । १८१
 हेवावितारण । २२
 ह्वेन्-चाङ्ग । २८४
 The Annual Bibliography of Indian Archaeology ५
 Archaeological Survey of India, १९१०-११ ६३
 A. S. I. Report १९१०-११ ६१
 Bazar-Darwaza ४६
 Bhattacharya (Dr. B.)
 Beal ४४
 Bengal १७४, १६९
 Bengali १६७, १७४
 Buddha ६९, ८५
 Catalogue du fonds
 Tibetain troisieme

partie १६३, १६८	terly, March, ६४
Chancha ६९	Kachhikuti ४६
Commentary Vol. i. p.	Kokali ६९
१४७, ६७	Kushana, ७८
Cordier १४८, १६३, १६८,	Kushan Period, 64
१९८	Nanjio १२८, १२६
Devadatta ६९	Naushara ३५
Epigraphica Indica १२३	Pag-sam-jon-zan १७६९
Gandhakuti ६४	Santideva १७६
Hirien ८५	Saurashtra १७६
Indian Historical Quar-	Tsang, p. ९३; ८५

शब्द-अनुक्रमणिका (३)

अचित्त्य-परिभावना । २०३	आयुपरीक्षा । २००
अट्टकथा । २२, २७, २८, २९, ३२, ३३, ३४, ३८, ३९, ४१, ४४, ४७, ४९, ५०, ५३, ५७, ६२, ६८, ७४, ७५, ७७, ८४, ८७, ९१, ९३, ९४, ९७, ९८, ९९, १०३, १२१, १२३, १२६, १२८, १३१	आपाढी । ४६ ईश्वरवाद । १२१ उक्कुटिक । १०४ उच्छेदवादी । २०८ उदाहरण । २०८ ऋक् । २०५ करुणाभावनाधिष्ठान । १९४ कर्मकाण्डी । २०५ कलाल । २४३ कल्प । २२२ कल्पनाजालमुक्त । ६, ७ कसेरा । २४३ कुम्हार । २४४ कोइरी । २४३, २५५, २६२ कोकिल । २२६ कोप । १६९ गणक्षत्रिय । ११४, १२१ गडेरिया । २४३ गीतिका । १९२, १९८, २०१ गीत । १७२ गुह्याभिषेक । १७८
अद्वयनाडिका-भावनाक्रम । २०२	
अंग्रेजी । १०, २२७, २२८, २५६, २५७	
अनीश्वरवादी । २०८	
अनुत्तर-सर्व-शुद्धिक्रम । २०२	
अन्तर्बाह्यविषय-निवृत्तिभावनाक्रम । १९४	
अपोहसिद्धि । २४९	
अवयवी । २०९, २४९	
असम्बन्ध-दृष्टि । १८३, १८८	
अक्षरद्विकोपदेश । १८१	
आत्मवाद । १२१	
आदियोगभावना । २०२	

गूढविनय । १४१
 ग्रामोफोन । २४२
 ग्वाला । २४३
 चक्रमण-शाला । ८५
 चण्डालिका । १७६
 चतुरक्षरोपदेश । २०१
 चतुर्भूत । २००
 चतुर्मुद्रोपदेश । १६६
 चतुर्योगभावना । १६१
 चमार । २४३, २६२
 चिडीमार । २४३
 चिन्ता । १८०
 जटिल । १००
 जड़वाद । १२१
 जड़वादी । २०८
 जन्ताघर । ७८
 जलमडल । २०३
 जातिवाद । १२१
 जालधारक । १५१
 जुलाहा । २४३
 तन्तुवाय । १६१
 तपन । १०४
 तम्बोली । २४४
 तर्कशास्त्र । २१२
 तल । ३४
 तीरभुक्ति । १८

तेली । २४३, २६२,
 देशीय । २२५
 द्वादशचक्र । १४२
 द्वादशोपदेश-गाथा । १६६
 द्वारकोट्ठक । ६६, ७१, ७२, ६४
 द्वितीय पाराजिक । ३१
 नव्य न्याय । २०७
 नाला । ८६
 निगमसभा । १६
 निपान । २३६
 निर्गुण । १६०, १६४
 निर्णय । १८८
 निर्वाण । १६३, २०७
 निर्विकल्प । १७३
 निषीदन-शाला । ७५
 नुनिया । २४४
 न्यायशास्त्र । २०६
 पचातप । १०४
 पचावयव । २०८
 पथक । १७
 परदर्शन । १८७
 परिवार । ५१, ५२
 पाचित्ति । २८, ५१
 पाराजिक । ३१, ३४, ५१
 पालित्रिपिटक । २१, २२४
 पाली-ग्रन्थ । १४

पासी । २४४
 पुस्तकवाद । १२१
 पूर्वी । ११७
 प्रतिज्ञा । २०८
 प्रथमकुलिक । १६
 प्रमाण । २०६
 प्रज्ञापारमिता । १५६
 प्रहर (पहर) । १५३
 प्राचीन । २२५, २२६
 प्राचीन मुद्रा । १
 वज्र । १५२, १८२
 वज्रडाकिनीनिष्पन्न । १७८
 बद्धई । २४३
 बनिया । १४
 वशवृक्ष । १८०
 बाबा । २५७
 विनय । ६४, ८७
 विषय । १७
 बिष्णु-मन्दिर । २५६
 बुद्धकालीन । ३४, १०६
 बुद्ध-निर्वाण । १३८
 बुद्धप्रमुख । १०२
 बुद्ध-शासन । १०२
 बुद्धासन । ६३, ६५, ७१, ७७
 बोधि । ५७
 बोधि-प्राप्ति । ६०

बोधि-सत्त्व । १५, २५६
 बौद्ध । २१, १६२, २०५, २१०,
 २१६, २४७, २४६
 बौद्ध-जैन-ग्रन्थ । ११०
 बौद्ध-दर्शन । २०६
 बौद्ध-धर्म । २०, ५०, ६४, १११,
 १२२, १२३, १२६, १३०,
 १३६, १५६, २०७, २०६,
 २६८
 बौद्ध नैयायिक । २०८, २१०,
 २४६, २४८
 बौद्धन्याय । २०८, २१०
 बौद्ध-विहार । २५६
 बौद्ध-मूर्तियाँ । १५६
 बौद्ध-बाह्य । २५०
 बौद्ध-सम्प्रदाय । ७, १३७
 ब्राह्मण । २१, २०५, २०७, २२२,
 २२३, २३५, २३८, २४६
 ब्राह्मणकुल । १८५, १६६
 ब्राह्मण-ग्रन्थ । २०५
 ब्राह्मण-न्याय । २०७
 ब्राह्मण-वंश । १६३
 भगवान् । ६२
 भड़भूँजा । २४४
 भारत-तत्त्वज्ञ । २४६
 भारतमें मानव-विकास । ११३

भावनाक्रम । १६६	रठिक । १२२
भाषा । २०६	रत्ती । १२, १०८, १०६
भाषा-विज्ञान । २४२	राजकुमार । १५३
भुक्ति । १७	राजपूत । १११, २६२, २६३
भूतावेश । १५६	राजस्थानी । २३७
भोटिया-अनुवाद । २०२	रावण-मन्दोदरी-सवाद । २६४
भोटिया-कजूर । १६८	रासधारी । ११७
भोटिया-ग्रन्थ । १६३	रिसर्च-सोसाइटी । २४७, २४८
भोटिया-भाषा । १५८, १६२, २०१	रेस्ता । २२६
भोटिया-साहित्य । १५६	लाल । २२६
मछुआ । २४३	लालबुझक्कड । १०८
मण्डल । १७	लोकोत्तर । ७१
मध्य । २७८	लोचवा । २०३
मन्त्र । २२२	लोहार । २४३
मलग । ११७	लौरिया । ११८
मल्लाह । २४३	बढ़ई । २६२
महामारी । ११८	बत्स । १२
महाराष्ट्रीय । १६३	वाग । २१३
महावैयाकरण । २१४	वादविधान । २१०, २११
महाशून्यतावादी । १३०, १३२	वादविधि । २१०, २११
मिश्रित । २२६	वासनाक्रम । २००
मुसलमानी । २२६	विनिर्गत । १८०
मेखला । १८८	विशाल । १४
मेमन । २२७	विपनिर्वहण । १६६
मेहतर । २४३	वैश्य । १६४
	शान्ति । १६

शास्ता । २३, २४, ६६, ५८,	सूत्रपिटक । २०८
६७, ६८, ७८, ६१, ६२,	सोतापत्ति-संयुक्त । ७
६५, ६६	सोदामिनी । १४०
शाह । २५६	सोनार । २४३
शिष्य । १४६, १८८	सोसाइटी । १५५
शून्यताकरणदृष्टि । २०१	सधाराम । ८०, २२१, १६६
शून्यतादृष्टि । १७१	संस्कृत । २१, १०६, २३४, २०६,
शून्यवाद । १३०, १६३	२४८, २२३, २३८, २२५,
शोकदृष्टि । २०२	२१०, २४६, २२०, २२६,
सनातन । २००	१२६, २४५, १४७, २१७,
समाजतंत्र । १४२	२१६, २४६, २२२
समुच्चय । १४३	संस्कृत-ग्रन्थ । २४७
समुद्र । २०४	संस्कृतटीका । १८८
सर्वगुह्य । १४३	संहिताभाग । २०५
सर्वबुद्ध । १४३	स्तम्भ । २१३
सर्वारदेश । १५४	स्नान-कोष्ठक । ७७, ७८
सहस्रक । ५७	स्थानमार्गफलमहामुद्रा । २०२
सागर । २०४	स्ववृत्ति । २४८
साधनमाला । १८६	स्वसिद्ध्युपदेश । २०२
सान्ति । १६७	स्वार्थानुमान । २४८
सापेक्षतावाद । २१०	हजाम । २४३, २५५
सामान्य । २०६	हलवाई । २४३
सामान्य-निराकरण २४८	हलवाहा । २४३
सुख-दुःखद्वयपरित्यागदृष्टि १६६	हेतु । २०८
सूर्योदय । २६५	हैजा । ११८
सूक्ष्मयोग । २०४	त्राटक । १५६

PRINTED BY M. N. PANDEY AT THE A. L. J. PRESS, ALLAHABAD.
PUBLISHED BY K. MITTRA AT THE INDIAN PRESS LTD., ALLD.

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २६३.७
लेखक सोव्हा टायन, राहुल
शीर्षक पुरातत्त्व-निबन्धावली
खण्ड ४८३ क्रम संख्या

दिनांक | लेने वाले के हस्ताक्षर | वापसी का